

اَرْضًا كَأَيْمٍ وَفَرَّجْنَا فِي السَّمَاءِ
(ابراہیم: 24)

جمالِ نقشبند

سلسلہ نقشبندیہ نیریاں شریف

ڈاکٹر محمد اسحاق قرشی

صدر مرکز تحقیق فیصل آباد

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ ۞ (۲۷)

(ابراہیم: 24)

جمالِ نقشبند

(سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نیریاں شریف)

المدينة المنورة
كتاب نمبر ۵۸
ضوالن موہا لکڑی نمبر 3 مرضی پورہ
نزد جامع مسجد نورانی بریلوی
0323-6895230, 0321-7031640

— تحریر —

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

صدر مرکز تحقیق فیصل آباد

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
1	حرف آغاز	3
2	تصوف	14
3	سلسلہ تصوف نقشبندیہ	34
4	أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ	68
5	1- سرور کائنات رحمۃ العالمین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ	72
6	2- حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	111
7	3- حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ	133
8	4- حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ	141
9	5- حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ	144
10	6- حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ	152
11	7- حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ	158
12	8- حضرت شیخ بوعلی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ	166
13	9- حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ	169
14	10- حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ	174
15	11- حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ	182
16	12- حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی رحمۃ اللہ علیہ	183

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

کتاب — جمال نقشبندیہ

تحریر — ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
صدر مرکز تحقیق فیصل آباد

زیر نگرانی — صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری

ناشر — البغداد پرنٹرز

جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد سرگودھا روڈ فیصل آباد، پاکستان
Ph: 0092-41-8788807
Mob: 0092-300-8660128
Email: ab_printers007@yahoo.com

سرورق — عدیل الرحمن اطہر

کمپوزنگ — سعید احمد

اشاعت — اول 2012

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
17	13- حضرت خواجہ علی رامیتنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	185
18	14- حضرت خواجہ محمد سماسی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	192
19	15- حضرت خواجہ شمس الدین سید امیر کلال <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	195
20	16- حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	200
21	17- حضرت خواجہ محمد علاؤ الدین عطار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	220
22	18- حضرت خواجہ یعقوب چرنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	226
23	19- حضرت خواجہ عبید اللہ احرار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	231
24	20- حضرت خواجہ محمد زاہد خوشی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	243
25	21- حضرت خواجہ درویش محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	245
26	22- حضرت مولانا خواجگی ملکنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	247
27	23- حضرت خواجہ محمد باقی باللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	252
28	24- حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	271
29	25- حضرت خواجہ سید حسین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	336
30	26- خواجہ عبد الباسط <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	344
31	27- خواجہ سید عبد القادر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	345
32	28- خواجہ سید محمود <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	346

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
33	29- خواجہ سید عبد اللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	347
34	30- خواجہ سید عنایت اللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	349
35	31- خواجہ حافظ احمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	350
36	32- خواجہ عبد الصبور <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	351
37	33- خواجہ گل محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	352
38	34/35- خواجہ عبد المجید <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	353
39	36- حضرت خواجہ عبد العزیز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	355
40	37- حضرت خواجہ سلطان محمد ملوک <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	356
41	38- حضرت خواجہ نظام الدین کیا نوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	357
42	39- حضرت خواجہ محمد قاسم صادق موہڑوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	362
43	40- حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	374
44	41- حضرت پیر محمد علاؤ الدین صدیقی مدظلہ العالی	411

حرفِ آغاز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسانی زندگی ایک سیل مسلسل ہے جس میں بروز کے کئی مقامات آتے ہیں، حوادث اور وقائع اس سیلِ رواں میں بار بار ارتعاش پیدا کرتے ہیں مگر یہ ارتعاش جلد یا بجا بدیر روانی میں گم ہو جاتے ہیں لیکن بسا اوقات یہ ایسا نقش چھوڑ جاتے ہیں جو دیر پایا دواہی ہوتا ہے، علماء نفسیات کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ایک عمومی سا واقعہ، ایک غیر محسوس حادثہ تغیر ذات کا بنیادی جوہر بن جاتا ہے اور اس کا نقش کسی صورت مدہم نہیں ہوتا۔ اس نقش گری کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض واقعات کا مسلسل صدور بھی نقشِ بر آب ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لمحہ گریزاں، دائمی نقشِ حیات بن جاتا ہے، ہر انسان متضاد کیفیات سے گزرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظہ اُسی کو پناہ دیتا ہے جس کی اثر آفرینی اُسے متاثر کرتی ہے وگرنہ حوادثِ آندھی کی طرح آتے ہیں اور گولوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ میرے حافظہ میں بھی ایک لمحہ یوں ثبت ہے کہ گردشِ ماہ و سال سے بھی اُس کے ثبات میں لرزش نہیں آتی۔

24 مارچ 1979ء کی شام میرے سطحِ ذہن پر ہمیشہ ہی دکتی رہی ہے، یہ ایک اجتماع کی شام تھی جو ایک عام سے قصبے اور کم معروف بستی رائے ونڈ میں برپا تھی۔ اہل سنت و جماعت کی ایک نمائندہ کانفرنس جسے سنی کانفرنس کا نام دیا گیا تھا اس بستی میں انعقاد پذیر تھی۔ دارالسلام ٹوبہ کی عظیم سنی کانفرنس سے حوصلہ پا کر اس کانفرنس

انتساب

تصوف کے چشمہ صافی سے فیض یاب
ہونے والے ہر خوش قسمت کے نام

کا اہتمام کیا گیا تھا۔ علماء کرام، صوفیاء عظام اور نامور اہل دانش کا رُخ رائے ونڈ کی جانب تھا۔ اہل درد و سوز کا ایک نمائندہ اجتماع تھا۔ بہر جانب علم و فضل کے چراغ روشن تھے، عوام تو ایسے مناظر کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ آج اُن کے اندر کا ایقان روشن تھا جو حال کا سہارا بھی تھا اور مستقبل کی امید بھی، لاکھوں کا اجتماع مگر ایک پروقار نظم، جسے دیکھو سٹیج کی جانب نظریں لگائے ہوئے تھا، مجمع دم بخود تھا اور سب گوش بر آواز تھے، مقررین، وطن عزیز کے منتخب وجود تھے اور سب کے لبوں پر ملت کا درد تھا۔ مقررین کی کثرت تھی اور وقت محدود تھا مگر سامعین کا خاموش مطالبہ تھا کہ سب کو وقت دیا جائے اسی دم درکش کیفیت میں سٹیج پر کچھ ایسا سماں تھا کہ مقررین کے انتخاب میں مشکل پیش آرہی تھی، کسی سے معذرت چاہی جارہی تھی تو کسی کو وقت کی تنگ نائے کا اسیر بنایا جا رہا تھا۔ اچانک سٹیج پر ایک معمولی سا اضطراب نمودار ہوا۔ دور سے احساس ہوا کہ کسی مقرر کو وقت دینے اور دورانیہ کو محصور کرنے کا لمحہ درپیش ہے۔ یہ وقتی کشمکش فرو ہوئی تو آواز بلند ہوئی کہ اب آپ کے سامنے سرزمین کشمیر کے ایک مستند عالم اور ایک جاذب نظر صوفی تشریف لارہے ہیں۔ پیر صدیقی کا تعارف ہوا تو مانک کے سامنے ایک پر بہار شخصیت نمودار ہوئی۔ نظروں کو خیرہ کرنے والی شخصیت جس کے قد و قامت سے پروقار ہونے کا احساس بکھرا۔ تاریکی میں مدہم روشنیوں میں نمودار ہونے والے مقرر کا حسن و جمال کسی دوسری روشنی کا محتاج نہ رہا، سب کی نظریں اُس چہرے پر جم گئیں اور سب اس کیفیت کا شکار ہو گئے۔

فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں
میں ترا حسن ترے حسن بیاں تک دیکھوں

وقت صرف دس منٹ دیا گیا مگر صاحب جمال لمحوں کو بھی اسیر کر لیتے ہیں اور وقت کی طنائیں تھام لیتے ہیں ہر کوئی محو حیرت تھا کہ کس ”ابوالکلام“ کو اذنِ کلام ملا ہے ہم لوگ جو اس نام سے نامانوس تھے۔ لفظ لفظ پر توجہ دینے لگے۔ میں ذاتی طور پر سراپا حیرت اور ہمہ تن گوش تھا کہ نحمدہ و نصلی کے پاکیزہ کلمات کان میں پڑے۔ لفظ کیا تھے امرت تھا کہ سماعتوں کو گر مار رہا تھا، آواز میں سوز تھا اور کلمات میں سرایت کرتا ہوا جذب، مختصر گفتگو تھی مگر طوالت کی ساری خصوصیات سے مملو تھی، اس قدر اثر آفرین خطبہ کہ سماعت بھی چنچارے لینے لگی تھی، ہر کلمہ بر محل، ہر جملہ مربوط اور ہر خیال روشنی کا پیغام، اجنبیت کے باوجود اپنائیت کا گداز، پہلی بار سننے کے باوجود طویل مانوسیت کا مظہر کلام، ایک احساسِ تفاخر پیدا ہوا کہ ہمارے بزرگ ایسے بھی ہیں جن کا لفظ لفظ شمار کرنے کے قابل ہے کسی نے خوب کہا تھا۔

اَوْصِيكُمْ اَنْ تَكْتُبُوا اَنْفَاسَهُ
اِنْ كَانَتْ اَلْاَنْفَاسُ مِمَّا تُكْتُبُ
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے انفاس بھی لکھ لیا کرو، اگر انفاس لکھنے کی استطاعت پاتے ہو۔

دس منٹ کی یہ گفتگو، مقررین کے ہجوم میں کسی خاص التفات کا باعث نہ بن سکتی تھی مگر حیرت ہے کہ ماہ و سال کی محیط گرد بھی اسے دھندلا نہیں سکی، حافظے میں مسند نشین یہ کلمات اب تک حضوری کا احساس دلاتے ہیں اور جب بھی توجہ اس حاشیہ خیال کی طرف مڑتی ہے تو محفوظ الفاظ کو دینے لگتے ہیں، یہ لمحہ فروزاں بار بار دمک اٹھتا ہے تو وہ منظرِ حسینِ سطحِ ذہن پر تیرنے لگتا ہے۔

زمانہ اپنی چال چلتا رہا، کئی سال بیت گئے مگر تازگی کا کیف ہمیشہ طاری رہا 1996ء کا سال تھا۔ میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں شعبہ عربی کا صدر تھا، ایک صبح اپنے دفتر میں معمول کی کارگزاری میں مشغول تھا کہ ایک کرم فرما حاجی بشیر احمد انور پرنٹ والے تشریف لائے، حاجی صاحب سے دیرینہ تعلق تھا مگر وہ کبھی دفتر نہ آئے تھے اسی لئے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگے کہ کچھ لمحے نکال لیے ایک محفل میں چلنا ہے۔ میں نے مصروفیت کی بنا پر معذرت چاہنے کی کوشش کی مگر حاجی صاحب کا اصرار خلاف معمول تھا۔ اس لئے ساتھ ہولیا، حاجی صاحب ڈسٹرکٹ کونسل فیصل آباد کے آفس کے لان میں لے آئے وہاں لان میں ایک سلیقے سے کرسیاں بچھی تھیں ان پر قطار در قطار ایک خاص قسم کی ٹوپیاں پہنے، جوان، بوڑھے اور چند بچے موجود تھے۔ کرسیوں کے درمیان میں راستہ تھا، جہاں سے حاجی صاحب مجھے لے کر سٹیج تک پہنچے، سٹیج پر سفید چادریں بچھی تھیں اور کھلی جگہ تھی ایک کنارے پر صرف دو کرسیاں تھیں جن میں سے ایک پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے براق سالباں، پر وقار انداز نشست اور چہرے پر جلال و جمال کی پرچھائیاں، پہلی نظر ہی مرعوب کرنے والی تھی میں سٹیج پر گیا تو وہ بزرگ انتہائی تپاک سے بغلیں ہوئے۔ لباس بھی مہکا ہوا تھا اور خلوص کی بھی مہکارتھی ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا گیا، چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سیکرٹری نے دعوت خطاب دی، میں اس مسرور کن ماحول میں کھڑا ہوا دس منٹ کے قریب گفتگو کی، ماضی کا خوشگوار لمحہ پھر سے تابدار ہو گیا تھا، اندر کا احساس قرب، ظاہری قربت میں ڈھل گیا تھا، ماضی و حال خوشگوار کیف میں گلے مل رہے تھے مختصر سی گفتگو کے بعد واپس کرسی پر گیا، گفتگو حیرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ

سامع اوّل کے میلانات و رجحانات سے بے خبری تھی مگر خوشگوار ی کا ہالہ معاون بنا اور چند کلمات کہہ ڈالے، اب صدر نشین کی باری تھی، مانگ سنبھالا اور مجھ گفتگو ہوئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زبان و ادب کی ساری چاشنی در آئی تھی کوئی لفظ زائد نہ تھا صرف حرف کی حرمت کا احساس تھا ہر کلمہ نصیحت بردوش تھا کلمہ کلمہ مربوط تھا اور ایک مشن پر کا بند رہنے کی نوید سنار ہا تھا۔ احساس ہوا کہ لفظوں کا یہ سحر وقتی نہ تھا۔ مسلسل عمل تھا۔ ماضی و حال ایک ہو رہے تھے۔ مزہ دو آتشہ ہو گیا تھا۔ خطاب مختصر تھا مگر اس اختصار میں بھی تفصیل تھی۔ یہ اثر آفرینی اس خلوص کا مظہر تھی جو صداقت شعاروں کا امتیاز ہوتا ہے۔ حلاوت افکار کی چاشنی سے ایسا مرعوب ہوا کہ وقت کا احساس تک نہ رہا۔ ذرا سنبھلا تو اجازت کی درخواست پیش کی مگر نہایت مربیانہ انداز میں ارشاد ہوا کہ کہ چند لمحے اور ٹھہریے کچھ وقت مانوسیت کی فضا میں گزاریں تاکہ تعلقات باہمی کی نئی راہیں کھل جائیں۔ خلیفہ طارق جمیل جن سے پہلا تعارف وہیں ہوا تھا، کے مکان پر آنے کا حکم ہوا شائقین کا جھگمگا تھا، دسترخوان بچھے اور لذت کام و دہن کا اہتمام ہوا، کھانے کے بعد پیر صاحب نے انکشاف کیا کہ آپ کشمیر کی ایک بلند و بالا چوٹی پر ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں جہاں ایک یونیورسٹی بنانا مقصود ہے تعجب ہوا کہ یونیورسٹی اور وہ بھی دور افتادہ پہاڑی پر، خوشگوار خیال محسوس ہوا۔ ایک دل پسند خواہش کا گمان گزرا مگر پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے بھانپ لیا کہ یہ بھی دوسروں کی طرح متردد ہے، کچھ وضاحت نہ کی۔ صرف اتنا کہا کہ ہمارے ہاں ایک درگاہ ہے جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہاں ہر سال عرس کی تین روزہ محفل منعقد ہوتی ہے جس میں قریب و بعید سے ہزار ہا زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ پیر صاحب نے نہایت شفقت

سے عرس کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ چند احباب سے مشورہ کیا اور عرس میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے راستہ دشوار گزار تھا۔ پتھروں پر اس طرح چلنے کی عادت نہ تھی مگر ایک اشتیاق دامگیر تھا ماحول کی اجنبیت بھی نمایاں تھی مگر قدم کہیں نہ رکے۔ اُس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے جہاں سے درگاہ کو راستہ جاتا تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت دور سے دعوتِ نظارہ دے رہی تھی مگر قربِ نظارہ بعد سفر کا ازالہ نہ کر سکا، گاڑی رکی کہ آگے راستہ پیدل چلنے والوں کا تھا۔ پتھروں پر مضطرب قدم پڑتے رہے لڑکھڑائے بھی اور تھکے بھی مگر ولولہ تازہ ہر موڑ پر حوصلہ دیتا رہا۔ آخر وہ منزل آگئی جس کے لئے بے چین تھے۔ اب سامنے وہ عمارت تھی جس کی تعمیری مقصدیت راہ نہ تھی۔ سنگ تراشی کا عجوبہ نظر نواز بھی تھا اور دلگداز بھی اس خبر پر حیرت ہوئی کہ اس عمارت کے تمام خدوخال پیر صاحب کے ذوقِ تعمیر کے مظہر ہیں کہ وہ خود ہی نقشہ نویس تھے خود ہی انجینئر اور خود ہی تعمیر کے نگران۔ یونیورسٹی کی عمارت کے ہر گوشے سے پیر صاحب کی ذات ہویدا ہو رہی تھی۔ یہ بلند و بالا عمارت پیر صاحب کے عزمِ بلند کی سچی تصویر تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے کہ وہ مسجدِ قرطبہ کے نقش و نگار سے معمار مسجد کے ذہنی خدوخال اور قلبی جذبات پڑھ رہے تھے، محسوس ہوا کہ جذبے جوان ہوں تو تراشے ہوئے پتھر سنگ تراش کی حکایت سنانے لگتے ہیں۔ عمارتوں میں جس قدر خلوص مرتم ہو اسی قدر زائرین کی عقیدتیں مچلنے لگتی ہیں۔

یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں

کچھ تو ہے پتھروں میں خدوخال کی طرح

نیریاں شریف کا سارا چوگردہ کسی میر سپاہ کی داستانِ سنار ہے۔ شرط صرف یہ

ہے کہ دل فطرت شناس نصیب ہو جائے۔ صاحبِ مزار خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے ثبات کا کمال بھی دیکھا کہ وہ جب یہاں آئے ہوں گے تو تنہائیاں کاٹی ہوں گی اب رونقیں دل لبھاتی ہیں۔ مردِ حق شناس کا قدم کتنی آبادیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

پاؤں رکھتے ہیں تو سبزے سے کرن پھوٹی ہے

عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ علماء و صوفیاء کا ہجوم تھا، دن ہو یا رات ذکر و فکر کی محفل قائم رہی۔ آخری روز التجاؤں کی قبولیت اور تمناؤں کے بھر آنے کا دن تھا پیر صاحب صدرِ مجلس تھے۔ صاحبزادگان، لواحقین، عزیز و اقرباء کے علاوہ علماء و صوفیاء کی کثرت تھی، خطابات ہو رہے تھے کہ اچانک حکم ہوا کہ میں بھی اس تقریبِ سعید میں کچھ کہوں۔ کیا کہنا تھا سپاس گزاری کا اظہار کرنا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر سے اچھلتے ہوئے چشمہ فیض کا ذکر کرنا تھا اور روحانیت کے مرکز سے ملحق علم و فن کی پرورش کا عزمِ مصمم بیان کرنا تھا۔ گزارشات کے ضمن میں یہ کہہ دیا کہ خواہش ہے کہ کاش یہ تعمیری حسن، حسنِ سیرت کا نقش دائمی ثابت ہو۔ پیر صاحب جہاں دیدہ وجود رکھتے ہیں۔ لفظوں کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ ہیں اور لفظ تراشنے کے جوہر سے بھی بہرہ ور ہیں یہ خواہش جو ماحول کی اثر آفرینی کا لازمی اثر تھی اُن تک پہنچی تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ خواہش کی تکمیل کے لئے اور تعمیرِ سیرت کے مشن کے لئے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے ماحول ایسا روح پرور تھا کہ انکار کی گنجائش ہی نہ ہو سکی۔

پیر صاحب کا عزمِ جوان نت نئی راہیں تراشا رہا رابلے استوار ہوتے گئے میلانات کا اشتراک قرب کی منزلیں آسان کرتا گیا۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں

ایک سیرت سیمینار کا پروگرام بنایا گیا وطن عزیز کے نمائندہ مقالہ نگاروں کو دعوت دی گئی۔ پیر صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کی گئی کہ آپ بھی اس سیرت سیمینار میں بطور مہمان خصوصی تشریف لائیں۔ بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ آپ نے شرکت کی حامی بھر لی اور تشریف لائے، سیرت مطہرہ کے حوالے سے ایسی پر مغز اور پرسوز تقریر کی کہ مقالہ نگار حضرات بھی محو حیرت رہے۔ گفتگو سے سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس جبہ و قبا میں ایک پیکر علم موجود ہے جس نے علم کو صرف معلومات اکٹھی کرنے کا وسیلہ نہیں بنایا بلکہ علم کو واردات میں ڈھالا ہے بس پھر کیا تھا رابطے مزید مضبوط ہو گئے، کبھی فون آتا تو خوشی ہوتی کہ ایک مردِ دانا کی نظر میں آگئے ہیں 4 مارچ 1998ء کو میں ریٹائر ہو گیا۔ پروقاہ تقریب میں تدریسی زندگی کے انتالیس سالہ سفر کو خیر باد کہا، رات ہوئی کہ فون آیا۔ پیر صاحب لندن سے ٹوگتگو تھے، باوقار فراغت پر مبارک باد دی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ صبح سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عرض کیا فیصلہ کریں گے جواب تھا کہ فیصلہ ہو چکا، محبت سے فرمانے لگے کہ میرے مشن سے آپ متفق ہیں تو راہیں جدا کیوں۔ ہم مل کر علم و عمل کی دنیا میں انقلاب آفریں اقدام کریں گے بس یہ ہوائی معاہدہ تھا جو فیصل آباد سے نیریاں شریف کے سفر کا محرک بنا، سفر یقیناً دشوار تھا، پتھروں کی سرزمین بہت سخت جان تھی اس لئے معتبر بھی، بقول پیر صاحب پہاڑوں کی پسلیوں پر چلنا پڑا، ابتداء میں سفر، خدشات آشکارا مگر رفتہ رفتہ یہ سفر ذوق آفریں ہو گیا اور ہم نیریاں شریف کے باسی ہو گئے۔

نیریاں شریف کا قیام ایک انوکھا تجربہ تھا، خالی عمارت کو جواں خون سے گرمانا تھا اور راستوں کو آنے والوں کے لئے ہموار کرنا تھا۔ الحمد للہ سب مراحل

بجیر و خوبی طے ہو گئے۔ ہائی سکول کی ابتداء ہوئی، چھٹی جماعت کا داخلہ لیا، عام تاثر یہ تھا کہ اس قدر بلندی پر کون اپنے نونہالوں کو بھیجے گا مگر حیرت ہوئی کہ کثیر تعداد میں درخواستیں موصول ہوئیں انتخاب کرنا پڑا ٹیسٹ لیا گیا اور ایک سو بیس طلبہ کو داخلہ دیا گیا پھر انٹر کالج کے لئے تگ و دو ہوئی تاخیر سے مراحل شروع ہوئے تھے مگر سب طے ہو گئے اور انٹر کالج کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک سال میں دوسری کامیابی تھی۔ روزِ اول سے ہی مقصود اصلی یعنی یونیورسٹی ہی اولین ہدف تھا۔ یونیورسٹی کے سلسلے میں یو۔ جی۔ سی اسلام آباد سے منظوری مشکل مرحلہ تھا مگر بجمہ اللہ بہت جلد یہ کام بھی ہو گیا تو تب پارلیمنٹ کی منظوری درکار تھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ تمام مشکلات دم توڑتی گئیں اور دو سال سے کم عرصے میں یہ مرحلہ آیا کہ محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف آزاد کشمیر ایک چارٹرڈ یونیورسٹی تھی اور پہاڑوں کی چوٹیوں کا جھومر بن کر دعوتِ نظارہ دے رہی تھی۔

محی الدین اسلامی یونیورسٹی میڈیکل کالج ایک اور منزل تھی۔ پیر صاحب کا عزم، علالت و نقاہت کے باوجود جوان تھا اس لئے میرپور میں جگہ حاصل کر لی گئی وہ کس قدر خوشگوار لمحات تھے جب سردی کے موسم میں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ماحول میں پیر صاحب ایک قریبی پہاڑی کی چوٹی پر عزم مسلسل کی تصویر بنے بیٹھے تھے اور ہم لوگ اندھیروں میں تعمیر کے لئے اساسی لائنیں کھینچ رہے تھے، قدرت بڑی فیاض ہے اُس کا وعدہ ہے کہ وہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتی، کرم دیکھئے کہ یہ اڑھی ترچھی لیکریں جلد ہی ایک مسحور کن عمارت کی صورت میں ڈھل چکی تھیں اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ دور دراز سے اس دانش گاہ میں حاضر ہونے

کیلئے بے چین تھے یہ تو کشمیر کی حدود میں انجام دیئے جانے والے کارنامے تھے۔ پیر صاحب کی ہمت پاکستان کے ہر قصبے کو احاطہ فیض میں لانے لگی چک بلی خاں سے لالہ موسیٰ تک، کراچی سے لاہور تک، گجرات سے فیصل آباد تک کون سا علاقہ اس جولان گاہ کا حصہ نہیں بنا۔

صاحب عزم وجود کی برکات، دائروں میں بند نہیں رہتیں، پیر صاحب کی جواں ہمتی نے بیرون ملک بھی وہ کارنامے انجام دیئے جو خواب محسوس ہوتے تھے لندن، برسنگھم، برلے، نوٹنگھم اور دیگر برطانوی شہروں تک یہ دست کرم دراز ہوا۔ حال ہی میں دو گرلز کالجوں کا قیام سرزمین برطانیہ پر ایک عہد آفریں کارنامہ ہے جس کی وسعتیں پورے برطانیہ کو محیط ہیں۔

یہ سب کارنامے اُس صدق و خلوص کے مظاہر ہیں جو نیریاں شریف میں خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاشت کیا تھا یہ آستانہ جلد ہی اسلاف کی عظمتوں کا امین اور متقدمین کی برکات کا مرکز بن گیا، یہاں نور علم اس طرح بیدار ہوا جیسا کہ اسلاف کے آستانوں کا امتیاز تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ درگا ہیں از دیا د علم کا دائمی سرچشمہ اور حسن تربیت کا ابدی پیغام ہوتی ہیں، نیریاں شریف نے اس انحطاط آمیز دور میں اسلاف کے دستور کو زندہ کیا ہے۔ چند سال نیریاں شریف میں گزارے یہ سال اب بھی میرے سطح ذہن پر اُسی طرح دمک رہے ہیں جیسے کہ وہاں قیام کے دوران روشن تھے، خیال آیا کہ کیوں نہ اُس سلسلہ ہدایت پر کچھ لکھا جائے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ چشمہ فیض کن راستوں سے ہوتا ہوا نیریاں شریف کی پہاڑیوں پر فیض بار ہوا۔

نیریاں شریف کا سلسلہ رشد و ہدایت سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت رکھتا ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت اصلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے آپ نہ صرف یہ کہ خلیفہ اول تھے بلکہ ایمان لانے والوں میں بھی سرفہرست تھے آپ کی زندگی اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی اور آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے ہر دور میں روشنی کا مینار ہے۔ نیریاں شریف کے کارناموں کے جاننے کے لئے ضروری ہے کہ صوفیاء کے اُس گروہ کا تذکرہ کیا جائے جو نقشبندی مجددی، حبل متین سے وابستہ ہیں۔ اصل ثابت کے تذکرے کے بعد الی السماء اٹھنے والی شاخوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اس لئے ہم اپنی گزارشات کی ابتداء تصوف کے حوالے سے کر رہے ہیں پھر سلاسل تصوف کے مختصر تذکرے کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کا قدرے تفصیلی ذکر کریں گے اور آخر میں نیریاں شریف سے پھوٹنے والے چشمہ ہدایت کا بیان کریں گے تاکہ اس سلک مرور کا تعارف بھی ہو جائے اور فیضان کے مظاہر سے قارئین کو آشنائی بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ توفیق عطا فرمائے کہ تذکرہ صالحین کا حق ادا ہو جائے آمین۔

اللھم صل وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلھم

پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

فیصل آباد

”قرآن حکیم نے چودہ صدیاں پہلے تنازع البقاء میں بقاءِ اصلح کا قانون (Survival of fittest) واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اس دنیا میں وہی چیز باقی رہے گی جو مفید اور نفع بخش ہوگی اور جب بھی کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھے وہ کسی وقت کتنی عزیز اور گراں قدر کیوں نہ ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر فرماتے ہیں۔

”یہی حال نظریات کا بھی ہے زندگی کے وہ کسی شعبہ سے متعلق ہوں جب تک وہ مفید نتائج پیدا کرتے رہتے ہیں وہ زندہ و سلامت رہتے ہیں اور جب وہ افادیت سے محروم ہو جاتے ہیں تو انہیں بھلا دیا جاتا ہے قوموں اور افراد کے لئے بھی عروج و زوال کا یہی معیار ہے۔“¹

اس معیار پر جب تصوف کے ارتقاء اور وسعت کا جائزہ لیتے ہیں تو تاریخ کا ہر ورق پکاراٹھتا ہے کہ تصوف ہر دور میں خیر کا وسیلہ رہا ہے، عہد رسالت میں ہی اس کا میلان دکھائی دینے لگا تھا جبکہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں تو اس کے مظاہر عام ہو گئے تھے مگر صحابیت کا شرف اس قدر رفیع الشان تھا کہ کوئی اور نسبت اس سے بڑھ کر نہ ہو سکتی تھی اس لئے تمام نسبتوں اور لاحقوں سے بڑھ کر شرفِ صحبت ہی کا حوالہ برقرار رہا مگر جلد ہی جب ملت کا کارواں انسانی زندگی کی ہر جہت میں رواں دواں ہوا تو تقسیمِ کار کا مرحلہ آیا، مقصود نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ سے اُسوۂ حسنہ کی تلاش تھا، کسی نے اس وجودِ مکرم ﷺ کو غارِ حرا کے تعبد سے آغاز کرتے دیکھا تو تعبد و تحت کو راہنما بنالیا، کسی نے مسجدِ نبوی میں تعلیمات کا انہماک دیکھا تو درس و تدریس کو اپنا مقصود بنالیا، کسی نے میدانِ کارزار میں کفر و باطل کے خلاف نبرد آزما دیکھا تو مجاہدانہ زندگی

تصوف

انسان کی تہذیب و تربیت کا کوئی ادارہ اُس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اُس کے اہداف میں انسانی زندگی کی ہمہ جہتی اصلاح نہ ہو، تاریخِ عالم گواہ ہے کہ بہت سی تحریکیں اٹھیں جن کا دعویٰ انسان کی بھلائی اور اُس کے معاشرتی رویوں کی اصلاح تھی مگر جب ان تحریکوں کی ہماہمی ماند پڑی تو انسانیت پہلے سے زیادہ اضطراب کا شکار تھی۔ وقتی مداوا مسلسل انحطاط کا سبب بنا اور ایسی تحریکیں قصہ پارینہ بن کر شعور کی سطح سے اتر گئیں۔ اب اُن کے تذکرے ہیں تو صرف تاریخی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لئے ہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو یہ حقیقت سمجھا دی تھی کہ زوال کیسے آتا ہے۔ اور بقا کیسے حاصل ہوتی ہے فرمایا۔

فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَنْهَدُ بِجُفَاءٍ. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. (الرعد: 17)

”پس جو صرف جھاگ ہو وہ رائیگاں چلا جاتا ہے اور جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔“

واضح اعلان ہے کہ جھاگ کی طرح کتنے بھی ابھرے ہوئے ہو، رائیگاں جاؤ گے کہ یہ انسانیت کے لئے کسی طور پر نفع بخش نہیں ہے۔ اور جو پتھروں میں اتر کر غائب بھی ہو جائے مگر نفع بخش ہو تو زمین میں باقی رہتا ہے۔ پیرِ کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس ارشادِ بانی پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

گزارنے کو راہ نجات سمجھا۔ غرضیکہ وجود ایک تھا اس سے کسب فیض کا جذبہ رکھنے والے ہر رنگ اور ہر میلان کے افراد تھے اس طرح یہ وجود مکرم مختلف وجودوں میں منعکس ہوتا چلا گیا۔ ایک کی نظر کسی وصف پر پڑی تو دوسرے کی کسی دوسرے وصف پر، مطلوب سب کا ایک تھا اس طرح رجحانات کے اختلاف کے باوجود یک رنگی کا سماں رہا، نہ نظریات کا تصادم رونما ہوا اور نہ اساسی اعمال کا تفاوت پیدا ہوا۔ علم فقہ کے متخصصین مسند علم پر جلوہ افروز رہے تو علم تصوف کے شاور احسان کے چشموں سے پاکیزگی کردار کا فیضان پاتے رہے مگر یہ طریق عمل کی تقسیم امت کے افتراق کا باعث نہ بنی، فقہ کے امام تصوف کی ضوفشانیوں سے بھی مستثیر رہے اور علم تصوف اگلے اکابر علماء فقہ کے حلقوں کے سرگرم خوشہ چین رہے ایک دوسرے سے راہ یابی کے انداز سیکھے جاتے شریعت کی بالادستی قائم رہی ہر صاحب نظر پر واضح تھا کہ یہ دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں اور دونوں کی منزل ایک ہے، کہیں حاضری کا احساس ہے اور پابند آداب رہنے پر اصرار ہے تو کہیں حضوری کا کیف فزوں تر ہے اس لئے آداب حرز جان بن گئے ہیں، شریعت پر عمل ہر مومن کا مقصود ہے کہ یہی راہ نجات ہے مگر اعمال کی ادائیگی اُس وقت منزل مراد تک رسائی پاتی ہے جب وہ حضوری کا کیف اور حاضری کا اعتماد پالیتی ہے احکام کی فرضیت کو تسلیم کر لینا اور اُس کی ادائیگی کو وظیفہ حیات بنالینا علم فقہ کا ہدف ہے مگر اس میں باطنی گداز کی پرورش اور روحانی سرشاری کی وقوع پذیری علم تصوف کا مقصود ہے۔ اس طرح صاحبان نظر جان گئے تھے کہ فقہ اور تصوف میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اعمال کی ترتیب و ترکیب علم فقہ کا دائرہ کار تھا تو اعمال کی تہذیب و تنقیح تصوف کا میدان ہے یہ تو ممکن نہیں کہ اعمال ادائی نہ ہوں

اور اُن کا کیف پالیا جائے یہ تسلیم کہ دور انحطاط میں جب علم کی ہر شاخ خشک ہونے لگی تو اُس دور میں تصوف کے چشمہ صائی میں بھی گدلاہٹ کے آثار رونما ہونے لگے، کچھ دعویٰ داران تصوف روحانیت سے دور ہو گئے اور اس کے سراب میں گم ہو گئے، یہ بے ہمت اور کاہل لوگ تھے جن کے ہاں اعمال کی ضرورت و حمیت سے انکار ہونے لگا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ یونانی، ہندی غرضیکہ سب عجی خیالات نے دراندازی کا موقعہ پایا اور بہت سے گروہ وجود میں آئے جو صوفیاء کے مقدس قافلے میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے رہے جس سے ایک حد تک انتشار ذہن و عمل کا اضطراب پیدا ہوا مگر مقام اطمینان ہے کہ صوفیاء باصفانے اپنے عملی اقدامات سے بلکہ اپنی بیش بہا نگارشات سے اس فتنہ ملفوف کا سد باب کر دیا انہیں صوفیاء با تمکین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ تصوف آج بھی اپنے رُخ تاباں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور ایک تسلیم شدہ موثر قوت ہے یہ تسلیم کہ ذہنی الجھاؤ عملی بے راہ روی اور ذاتی رویوں کا ایک سیلاب اٹھا آیا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سارا خروش ”اصل ثابت“ سے بیونگی کو متزلزل نہ کر سکا اس اعتماد اور ایقان کا مرکز وہ وجود گرامی تھا جس کا یہ سب فیضان تھا کہ تصوف کی یہ سب مختلف ندیاں اُسی بحر کرم کا صدقہ ہے۔ اُسی شجر طیب کی شاخیں ہیں اسی لئے تو ہر شاخ اسی سے بیونگی کا دم بھرتی ہے غور کیجئے یہ شجرہ تصوف کس نسبت کا اعلان کر رہا ہے معترضین سوال کرتے ہیں کہ شجرہ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ یہ سوالات یقیناً ہر دور میں وارد ہوتے رہے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس روایت نے نسل در نسل نسبت کی توانائی کو فروغ دیا ہے، اصل تو ایک ہی ہے اور وہ اس نبی آفاق ﷺ کی مرکزیت اور اولیت ہے۔ اسی نے ان سلاسل کو مربوط رکھا ہے اور اسی تعلق نے راہ

یابی کا سامان بہم کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ اس شجر طیب کی شاداب شاخیں قریہ قریہ بستی بستی لہلہا رہی ہیں اور دور و نزدیک کا کوئی انسان بھی اس شجر رحمت کے فیضان سے محروم نہیں ہے، ہر شاخ ”اصل ثابت“ کے وجود کا پتہ دیتی ہے، دراصل یہ شاخیں اتصال کا ذریعہ ہیں کہ سب منزل کا نشان ہیں، اجمیر ہو یا کلیر، ملتان ہو یا لاہور، سرہند ہو یا دہلی سب مدینہ منورہ کی طرف راہنمائی کر رہے ہیں۔ یہی ان نشانات کا فریضہ ہے اس لئے اگر کوئی نشان، مرکز کی طرف راہنمائی نہیں کرتا تو وہ تصوف کے سلک جو اہر کا حصہ نہیں ہے صوفیاء کرام کا یہی کارنامہ ہے کہ وہ سب کو ایک ہی منزل کے سفر پر روانہ کرتے ہیں اور انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ تصور تو حید اس کی قلب پر یوں جلوہ نما ہو پاتا ہے کہ نظریاتی بحث، وارداتی عمل بن جاتا ہے۔

تصوف دراصل، داخل کی اصلاح، باطن کی تہذیب اور ظواہر و اعمال کی تربیت کا کفیل ادارہ ہے، اس کے ذریعے وہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں جو مادی ہماہمی اور نفسیاتی میلانات کے دباؤ کی وجہ سے مضمل ہو جاتی ہیں یہ قوتیں داخل کو توانا اور ظاہر کو آداب آشنا بناتی ہیں، تصوف کے اعمال، طریق اصلاح اور اندازِ اخذ و ترک کے ذریعے داخل کا ایقان، اعضاء و جوارح کے اعمال میں منعکس ہوتا ہے جس سے باطن اور ظاہر میں یک رنگی نمودار ہوتی ہے اور انسان ایک یکسانی کا مظہر قرار پاتا ہے، اس سے وحدت کو بھی فروغ ملتا ہے اور بہبود انسانی کی تحریکوں میں بھی قربت کی نمود ہوتی ہے۔

تصوف کے مخالف گروہوں نے اس طریق حیات پر بہت سے الزامات لگائے ہیں یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے کہ انسانی فکر کا نقادانہ ایسا مجادلانہ ماحول پیدا کرتا ہے اس لئے راہ مستقیم کے مسافروں کو ان معاندانہ رویوں کو درخور اعتناء

نہیں سمجھنا چاہیے مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رد عمل کا فقدان معترضین کو دلیر بنا دیتا ہے۔ اعتراضات کی نوعیت کچھ یوں ہے کبھی شور مچایا جاتا ہے کہ تصوف کی اساس ہی غیر اسلامی ہے اس لئے کہ اس کا مصدر غیر عربی اور اس کا ہیولہ یونانی ہے، کبھی یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تصوف پر ہندو ویدانت کے اثرات ہیں، کہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے ضوابط و معمولات شریعت اسلامیہ کی حدود سے خارج ہیں، ان تمام اعتراضات کے باوجود یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ تصوف اسلامی معاشرے میں فروغ پانے والی تحریک ہے اس تحریک نے تو پوری ملت اسلامیہ کو متاثر کیا ہے۔ یہ بھی لائق اعتناء حقیقت ہے کہ اگر تصوف غیر اسلامی تحریک ہوتی تو بڑے بڑے ائمہ مجتہدین جو حدیث و فقہ کے امام قرار پائے تصوف کے اعمال اور اس سے تعلق پر کیوں فخر محسوس کرتے رہے اور تصوف کے دامن میں پناہ لیتے رہے۔

تلاش احسن کی اس تحریک سے وابستگان کا شمار کر لیجئے۔ شریعت اسلامیہ کے نامور محقق موجود پائیں گے صوفیاء کا کردار شہادت دے گا کہ اُن کے ہاں فلاح دنیا اور نجات آخرت کا معیار ہمیشہ سے ہی قرآن و سنت کی پاسداری ہے، یہ تو تسلیم ہے کہ حقائق کی دریافت کا اسلوب قدرے مختلف رہا، یہ فرق تو محدثین اور مفسرین میں بھی ہے مگر یہ بھی تو غور و فکر کا مقام ہے کہ ان کے ہاں اساس ایمان کیا ہے؟ اور وہ کس اساس پر اور کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ صوفیاء کی صدیوں کی تاریخ اس کا فیصلہ کر چکی ہے ہاں اگر کم علم لوگ دنیا داروں کی صحبت سے متاثر ہو کر بھٹک گئے ہیں تو اس کی تردید چاہیے نہ کہ اس کو معیار قرار دے کر الزام تراشی کی روش اختیار کر لینی چاہیے ایسی غلط روش اور غلط کاری کہاں نہیں ہوتی مگر اس کو

اساس بنا کر اکابر صوفیاء کرام کے کارناموں سے انکار دانش مندی کی روش نہیں ہے تاریخ تصوف کا ورق ورق شہادت دے رہا ہے کہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اس پستی سے دور رکھنے کی سعی کی ہے، پھر یہ کہ صوفیاء کے آستانوں سے تعلق رکھنے والے کون لوگ تھے؟ کیا یہ اصحاب ایمان نہ تھے؟ ذرا تاریخ کے جھروکوں سے ان صوفیاء کے کردار و سیرت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنے پابند آداب بزرگ تھے، کیا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اشاعت اسلام نہ تھا؟ برصغیر کے کتنے لوگ تھے جو بت پرستی چھوڑ کر جادہ توحید کے راہی بنے؟ کیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام مساعی اسلام کی سربلندی کے لئے نہ تھی؟ کیا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام مساعی اسلام کی اشاعت کے لئے نہ تھی کیا ان سوالوں کا جواب نفی میں ہو سکتا ہے؟ البتہ اگر عقل خود فریب ہو، خود پسندی کا خمار سرمست کر رہا ہو اور ملت کی روشن تاریخ سے شخصی میلان کی وجہ سے انماض نہ ہو تو یہ سب بے سرو پا دعوے کیے جاسکتے ہیں وگرنہ حقائق یہی ہیں کہ یہ نامور صوفیاء نہ صرف یہ کہ دین اسلام کے سچے پیروکار تھے، دین کی اشاعت کا معتبر حوالہ بھی تھے۔ ان کی راہنمائی سے عقیدوں کو عقیدتوں کا وقار ملا اور ان کی دستگیری سے اعمال میں حسن عمل کی نمود ہوئی اور درجہ احسان نصیب ہوا۔

علمی دنیا کی یہ مستند روایت ہے کہ پیش کار سے ہی اُس کی پیشکش کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اصطلاحات کے استعمال میں اصطلاح وضع کرنے والے کو بنیادی حوالہ بنایا جاتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی حدود و قیود کیا ہیں؟ اور اس کے ماننے والوں پر کیا لازم ہے اور وہ کن ضوابط کے پابند

ہیں؟ یہ فیصلہ معاندین نے نہیں بلکہ صوفیاء نے کرنا ہے۔ آئیے نامور صوفیاء سے دریافت کرتے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۵۶ھ) دنیا کے تصوف کے امام ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کا ایک مکمل باب تصوف کے عنوان پر مرتب کیا ہے۔ تصوف کے کلمہ کی مختلف وضاحتوں کے ساتھ اس مرکزی نقطہ کو مکمل وضاحت کے ساتھ درج کیا ہے۔ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تصوف ”صفائے قلب“ کے حصول کی تگ و دو ہے۔ اس وضاحت میں حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے فرمایا۔

”حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے راہنماؤں کے امام ہیں۔“ 2

غور فرمائیے جو صوفی حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہو اُس پر غیر اسلامی نظریات کا پیروکار ہونے کا الزام لگایا جاسکتا ہے؟

اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قول حق ہے فرماتے ہیں۔

”جس نے علم فقہ حاصل کیے بغیر راہ تصوف اختیار کی وہ زندیق ہوا اور جس نے علم فقہ حاصل کیا۔ تصوف کے راستے پر نہیں چلا وہ فاسق ہوا جس نے دونوں کو جمع کیا وہ صحیح مومن ہے۔“ 3

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (م 297ھ) فرماتے ہیں۔

ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور ہر وہ طریق جو سنت کے خلاف ہو مردود و باطل ہے۔ 4

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (م 370ھ) کا ایمان ہے

”جس حقیقت کو شریعت رد فرمائے وہ حقیقت نہیں بے دینی ہے۔“ 5

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (م 561ھ) فرماتے ہیں۔

”جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید نہیں تھامتا اس کی رسائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی۔ 6

حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ (م 973ھ) کا فیصلہ یہ ہے۔

”تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے،

علم تصوف چشمہ شریعت سے نکلی ہوئی نہر ہے۔“ 7

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م 757ھ) کا فتویٰ یہ کہ

”مشرک پیر حجت نہیں، دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے۔“ 8

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (م 1034) تو اس حوالے سے معیار ہیں کہ

قدم قدم پر شریعت کی پیروی کا درس دیتے ہیں اور محاسبہ قیامت میں شریعت کی اولیت کے قائل ہیں آپ کا یہ خیال آپ کے مکتوبات میں جا بجا دہرایا گیا ہے آپ کا عقیدہ ہے کہ

”جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بجالانے پر منحصر ہے“ 9

پھر فرمایا: ”جو بات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت

علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے۔“ 10

اکابر صوفیاء کے ہاں اسی قسم کا رویہ ملتا ہے سچ یہ ہے کہ کوئی صوفی احکام

ربانی اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار و انحراف یا عدم توجہی کا سوچ بھی نہیں سکتا

کہ اُسی کا تو مشن ہی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتا رہے

یہ سلسلہ ہر دور میں قائم رہا۔ تصوف کی تعلیمات نے ہر معاشرے پر خیر کے اثرات

مرتب کئے اور اصلاح احوال کی تحریک مسلسل اثر آفریں رہی، یہ بھی حقیقت ہے کہ

صوفیاء کی ہمہ جہت مساعی اسلامی شریعت کی حدود میں حسنات کے فروغ کا سبب بنی

یہ بجا کہ کبھی کبھی خلوت نشینی، معاشرے سے کٹ جانے کی ترغیب دیتی رہی مگر اس کا

سد باب بھی ہر دور میں ہوا، رہبانیت معاشرتی الجھاؤ سے بچنے کی ایک صورت رہی

اور بعض افراد اس کی طرف مائل بھی ہوئے۔ اس کے اثرات قرن اول سے ہی نمودار

ہونے لگے تھے، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے جذبات نمایاں ہونے لگے تھے۔ دنیا

کی آلائشوں سے اجتناب کی خواہش ترک دنیا کی ترغیب دینے لگی تھی۔

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی خواہش کا اظہار دربار رسالت میں فرمایا۔ عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میرا دل کہتا ہے میں دنیا چھوڑ دوں، پہاڑوں پر جا کر

رہبانیت اختیار کر لوں، زمین پر گھوموں، مال و دولت سے دستبردار ہو جاؤں، بیوی کو

طلاق دے دوں، گوشت نہ کھاؤں اور خوشبو نہ لگاؤں۔“

ترک دنیا کی اس خواہش کا سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے

سے منع فرمایا اور معاشرتی روابط کی استواری کی تلقین کی اس ممانعت کا ہی اثر تھا کہ

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ذاتی رغبت کے باوجود ایسا نہ کر سکے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے

تھے کہ اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا تو تم کھانا پینا چھوڑ

دو۔ اصحاب صفہ کی پوری جماعت اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی لیکن اسلامی تعلیمات

کے توازن نے کسی کو بھی حدود سے تجاوز کی راہ نہ دکھائی البتہ یہ ضرور ہوا کہ حالات کی

بے راہ روی نے بعض بزرگوں کو قدرے عزلت پسند بنا دیا مگر یہ ترک دنیا سے زیادہ

ترک معصیت کا میلان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق کہ۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدُ الدِّينِ (سورة الصف: 99) کا معاملہ تھا یہ
درحقیقت معصیت کدوں سے ہجرت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عصر خیر میں ایسے لحاقی
رد عمل کے باوجود دین متین کا معاشرتی کردار بھرپور طریقے سے قائم رہا مگر جب
سیاسی ابتری کی وجہ سے دین و دنیا کے میلانات عدم توازن کا شکار ہونے لگے تو بعض
اکابر نے مادی گرسنگی سے ہٹ کر اصلاح باطن کے مراکز قائم کرنے پر توجہ دی۔ مقصد
یہ تھا کہ عملی زندگی سے قدرے نفرت کے روئے کوئی بھیانک صورت اختیار نہ کر لیں
اور معاشرتی تقاضے کلیۃً نظر انداز نہ ہو جائیں۔ یہ مراکز زاویوں، خانقاہوں اور عزلت خانوں
کی صورت میں نمودار ہوئے، ان مراکز میں تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت
کے ساتھ تزکیہ نفوس کا بھی اہتمام رہا تاکہ علم ظاہر کا علم باطن سے رابطہ استوار رہے،
اس طرح قوت کے مراکز دو جہتوں میں تقسیم ہو گئے، خلافت راشدہ جو دونوں جہتوں
کی جامع تھی اس جیسی جامعیت مشکل ہونے لگی، بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس حکومت
کی باگ دوڑ تھی کہ معاشرتی وحدت قائم تھی مگر باطن کی دنیا ویران ہونے لگی تھی، اس
خلا کو پر کرنے کے لئے سلطنت باطن کی سربراہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ
کے جانشینوں نے سنبھالی، اس طرح عقل کی تہذیب علماء کے ہاتھوں رہی اور دل کی
تنویر صوفیاء کی حفاظت میں رہی ان روحانی مراکز نے ملت کے وجود کو ہمیشہ توانا رکھا۔
سیاسی ابتری کے باوجود روح کے تربیت کدے آباد رہے اور پھر جی اٹھنے کا عزم سوز
دروں کی صورت میں زندہ رہا۔ ملت اسلامیہ کی تاریخ اس کا بین ثبوت ہے یہ کوئی اجنبی
تحریک یا خارجی عمل نہ تھا اور نہ ہی یہ تحریک کسی دوں ہمتی کی فراریت تھی بلکہ یہ ہمہ
جہت اصلاح، ہمہ پہلو فعالیت اور سرسبز اسلامی تعلیمات کی حامل جدوجہد تھی تاکہ

ملت میں قوت عمل زندہ رہے اور نظریاتی استحکام کی ترسیل ہوتی رہے۔

تصوف کے متعدد سلاسل اس کار خیز میں پہلو بہ پہلو رواں دواں رہے،
نظروں کے تفاوت کے باوجود نظری انتشار پیدا نہ ہوا۔ تصوف کے جملہ سلاسل
اصلاح و فلاح کے نقیب رہے، محبت کی افزونی، اعتماد کی بالیدگی اور دعوت و ارشاد کی
پاکیزگی ہر کہیں قائم رہی، اعمال و وظائف کا تنوع بھی موجود رہا مگر یہ صرف طریق کار
کا اختلاف تھا نظریات کا تصادم نہ تھا حلقہ قاری، عالم اور صوفی کی تقسیم بھی عملی مظاہر کے
متعدد رخ تھے مگر سلک وحدت ہمیشہ ہی استوار رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نام
سے پہلا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ آپ ایک ممتاز فقیہ تھے حالانکہ آپ ایک باکمال صوفی
بھی تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی سے پیر پیراں کا خیال آتا ہے جبکہ
آپ ممتاز عالم دین بھی تھے ایک حوالے کا معروف ہو جانا دوسرے کی نفی نہیں فرق
صرف یہ تھا کہ صاحبان علم جو جانتے تھے صوفیاء با تمکین وہ دیکھتے تھے۔

اس یگانگت پر مداومت کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض کوتاہ بین اسی
مشن کی رفعت کا ادراک نہ کر سکے۔ اُن کی ظاہری ہیئت کے باوجود اُن کے اندر
نور یقین کی لوفروزاں نہ ہو سکی بلکہ انہوں نے مادی مفادات اور ذاتی اغراض کے زیر
اثر صوفیاء کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کی لیکن کبھی بہرہ روپ کا تقدس حاصل نہ کر
سکا اس لئے صوفیاء کرام اپنے متعلقین اور عوام الناس کو ہمیشہ ہی ایسے مستوفین سے
باخبر کرتے رہے حلقہ مولانا روم رضی اللہ عنہ کو یہاں تک کہنا پڑا۔

اے بسا بلیس آدم روئے ہست

پس بہرہ رستے نہ باید داد دست

ایسا ہر مشن اور ہر تحریک میں ہونا عین قرین قیاس ہے کہ انسانی خواہشات دخل اندازی کرتی ہیں مگر یہ اصحاب علم اور ارباب مجاہدہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ روشنی کا چراغ روشن رکھیں اور بے راہ رویوں سے متنبہ کرتے رہیں۔ یہ اس ملت اسلامیہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہر دور میں علماء حق اور صوفیاء باصفا موجود رہے ہیں اور امت کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں ہر دور میں ایسے صاحبان نظر موجود رہے ہیں جو تصوف کی پاکیزگی کی ضمانت رہے۔ ذرا چھٹی صدی ہجری تک کے زمانے پر نظر ڈالئے کہ سلطنت عباسیہ اپنا دور عروج گزار چکی ہے۔ علاقائی حکمرانوں کا دور دورہ ہے ملت کی وحدت میں انتشار پیدا ہو چکا ہے خیالات پر انگدہ ہو رہے ہیں اور اعمال میں جھول آ رہا ہے پھر یونانی افکار شب خون مار رہے ہیں اور مدافعت کی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ نظریات کے الجھاؤ کا دور تھا عقائد و اعمال میں کہرام پیدا ہو رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (م 505ھ) کا تبحر علمی قوم کی راہنمائی کرنے لگا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ تصوف کے بے کنار دھارے کو حدود آشنا کیا، صوفیانہ رویوں کو وقار عطا ہوا۔ پابند آداب بنانے کی یوں سعی کی کہ تصوف من پسند تاویلات اور ہیجان خیز بے یقینی سے نکلا اور ایک مستقل علم کی صورت اختیار کر گیا۔ تصوف شریعت کے ضوابط میں محفوظ ہوا اور اسلامی تعلیمات اس کی راہنما بنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ افکار کی یوں راہنمائی کی کہ یہ خیالات خالصہ دین متین کے نمائندہ بنے۔ پھر تصوف کا ذوق عام ہوا۔ اور ایک حدود آشنا بہتی ہوئی ندی کی طرح تصوف کا فیضان گھر گھر پر دستک دینے لگا، بہت سے صوفیاء کرام قریہ قریہ اور بستی بستی تصوف کی تعلیمات کی ترویج کرنے لگے۔ اس پھیلاؤ کا اثر یہ بھی

ہوا کہ مختلف سلاسل وجود میں آئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے متعدد سلاسل کا ذکر کیا ہے۔ خیر کا یہ سفر سلسلہ در سلسلہ جاری رہا اور مرور زمانہ سے اس کی شناخت چار نمایاں سلسلوں میں مقید ہو گئی۔ ہر سلسلہ اپنے ذوق کے مطابق مجاہدوں کی دنیا آباد کرنے لگا اور تصوف کا بحر کرم فیضان کی نہروں کی صورت ہر دل کو سیراب کرنے لگا۔

ابو ہاشم کوفی رحمۃ اللہ علیہ (م 151ھ) سے صوفی کا لقب معروف ہوا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (م 110ھ) اس قافلہ خیر کے امام قرار پائے کہ شریعت و طریقت کا ایسا سنگم بنے کہ علماء و صوفیاء آپ کے در پر حاضری دیتے رہے۔ حضرت مالک بن دینار (م 128ھ) حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ (م 160ھ) حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ (م 165ھ) حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ (م 194ھ) پھر تو ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا جس میں بڑے بڑے اکابر کے نام قرطاس دوام پر رقم ہوئے ان میں چند ایک کے نام درج کئے جاتے ہیں تاکہ وسعتوں کا اندازہ ہو سکے۔

حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ (م 240ھ) حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ (م 237ھ) حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ (م 253ھ) حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ (م 261ھ) جو شیخ الطائفہ بھی کہلائے، حضرت سہل تستری (م 283ھ) اور دنیائے تصوف کے صاحب علم و حکمت حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (م 297ھ) اور خواجہ مشاد علود نیوری رحمۃ اللہ علیہ (م 298ھ) حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ (م 309ھ) جن کے دعویٰ انا الحق کی وجہ سے دنیائے تصوف میں ایک ہیجان برپا ہوا۔ حضرت ابو الحق شامی رحمۃ اللہ علیہ (م 329ھ) جن سے سلسلہ چشتیہ کو شناخت ملی، پھر حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ (م 465ھ) آپ نہ صرف یہ کہ نامور صوفی تھے

بلکہ تصوف کے حوالے سے ایک معتبر تالیف رسالہ القشیریہ کے مولف بھی ہیں یہ سلسلہ رشد و ہدایت مسلسل چلتا رہا اگرچہ بعض ادوار میں نمایاں شخصیات کی کمی محسوس کی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی الجویری رحمۃ اللہ علیہ (م 465ھ) پانچویں صدی ہجری کے وہ نامور بزرگ ہیں جو ترک وطن کر کے برصغیر آ گئے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا خطہ لاہور آج بھی ان کی نسبت سے سرفراز ہے۔ برصغیر میں داتا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہر دور میں یاد رکھی جائیں گی کہ آپ ایک صاحب علم صوفی تھے جو شریعت کے رموز سے بھی آگاہ تھے اور طریقت کی منزلوں سے بھی باخبر تھے داتا رحمۃ اللہ علیہ ایسا وجود ہیں جو بات کہنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں اور لفظوں کی حرمت سے بھی آشنا ہیں کشف المحجوب تصوف کی امہات الکتاب میں سے ایک ایسی راہنما کتاب ہے جو ہر صاحب ایمان کو دعوتِ فکر دیتی ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ کتاب مرشدِ ہجویر کے فیضان کا خوانِ نعمت ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (م 515ھ) چھٹی صدی ہجری جو زوال کی صدی تھی میں مینارہ نور بن کر نمودار ہوئے۔ ریب و شک کے سارے بندھن توڑ ڈالے اور امت کو پھر سے روحانی توانائی عطا کی۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں دنوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ (م 561ھ) بغداد میں داخل ہو رہے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بلند رفعت شخصیت نے ملت اسلامیہ کی اصلاح، عقائد کی تہذیب اور اعمال کی راستی کا وہ تاریخی کردار انجام دیا جس کے اثرات پوری امت نے محسوس کئے اور آج صدیوں بعد بھی محسوس کئے جا رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ یہ قافلہ خیر مسلسل جاہدِ پیارہ۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ (م 627ھ) حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (م 632ھ) جو سلسلہ سہروردیہ کے امام

قرار پائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ (م 633ھ) جو سلسلہ چشتیہ کے برصغیر میں مؤسس تسلیم کیے گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (م 633ھ) حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ (م 664ھ) حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ (م 672ھ) جو ایسی مثنوی کے مصنف ہیں جس کو اہل نظر ہست قرآن در زبان پہلوی کا مقام دیتے ہیں جو حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مرشد شمار ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ (م 673ھ) حضرت شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ (م 678ھ) حضرت علاؤ الدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ (م 689ھ) حضرت شیخ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ (م 692ھ) جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام برحق ہیں۔ یہ دنیا کے تصوف کے وہ امام ہیں جن کی منزلت ہر دور میں قائم رہی، یہی دور مسعود تھا جب تصوف کو مختلف سلاسل کی پہچان حاصل ہوئی اور تصوف کے مسائل ہر خانقاہ میں زیر بحث آئے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ وجوۃ الوجود اسی دور میں خانقاہوں اور زاویوں کی زینت بنا، صوفیانہ مسائل پر مناظرانہ روش عام ہوئی مگر یہ بھی یاد رہے کہ نظریات کے اختلاف کے باوجود شریعتِ مطہرہ کے احکام و اسرار سب کے پیش نظر رہے اور جذب و کیف کے مظاہر بھی حدودِ آشارہ سلاسل تصوف کو کسی نامور کی نسبت سے شناخت ملی۔ شیخ ابواسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے چشتیہ سلسلہ معروف ہو چکا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ کا تشخص قائم ہوا حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے سہروردی نسبت قائم ہوئی تو حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نقشبندیہ نے نسبت پائی۔ اسی طرح یہ چار سلاسل تصوف معروف و مقبول ہوئے اگرچہ بعد میں ان کی متعدد شاخیں بھی نمایاں ہوئیں۔ انفرادیت کو قائم

رکھنے کے لئے وظائف کا تنوع بھی پیدا ہوا جس تک لباس میں شناخت قائم کر دی گئی مگر باہمی چشمک پیدا نہ ہوئی۔ مگر بد قسمتی سے بعد کے ادوار میں اختلاف کا رویہ اس قدر مستحکم ہوا کہ علماء کی طرح صوفیاء کے بھی گروہ پیدا ہو گئے، سابقین کا انداز خلافت بھی مدتوں قائم رہا کہ خلافت صلاحیت کی بنیاد پر تھی مگر دور انحطاط میں صلاحیت پر اعتماد کمزور ہو گیا اور خاندانی پیوستگی نے فعال کردار انجام دینا شروع کر دیا۔

ان بعض قباحتوں کے باوجود تصوف کا یہ چشمہ صافی فیض رساں رہا۔ اور متعدد صوفیاء کرام اس فیض کی کفالت کرتے رہے، ان اکابر کے بعد جن نامور صوفیاء نے برصغیر میں تقسیم حسانت کا مشن جاری رکھا ان میں دنیائے تصوف کے درخشندہ نام شامل ہیں مثلاً

حضرت بوعلی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ (م 724ھ) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ (م 724ھ) حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م 787ھ) حضرت سید علی احمد انی رحمۃ اللہ علیہ (م 783ھ) حضرت سید جلال الدین مخدوم جہانیاں رحمۃ اللہ علیہ (م 785ھ) کے نام نمایاں تر ہیں۔

ان کے بعد حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ (م 808ھ) حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ (م 825ھ) کی خدمات تصوف بڑی اثر آفریں رہیں اسی دور میں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ (م 900ھ) کے افکار و نظریات برصغیر کے تصوف کو متاثر کرتے رہے ان کے ذکر سے برصغیر کے علماء و صوفیاء کو گہری دلچسپی رہی۔ یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ برصغیر سے ہی متعلق ہیں۔ پھر خواجہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (م 924ھ) کا نام نمایاں ہے آپ کے بعض ملفوظات اہل علم کے ہاں مجادلوں کی بھی بنیاد بنے۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ (م 979ھ) حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ (م 985ھ) جو

برصغیر کے عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے اور حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ (م 1142ھ) کا شہرہ عام ہوا۔ خاندان قادریہ کا ایک معتبر نام حضرت شاہ ابوالعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ (م 1024ھ) کا ہے جن کا مرقد اہل لاہور کے لئے بے پناہ کشش کا باعث ہے۔

نقشبندیہ بزرگوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ (م 1012ھ) کے بعد ان کے مرید باصفا حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (م 1024ھ) کی رفعت شان کا تو سب کو اعتراف ہے آپ کا اسم گرامی اس دور کا سب سے بلند تر حوالہ ہے ایسا وجود جس سے زاویے ہی آباد نہیں ہوئے۔ مسند علم و فضل کو بھی وقار حاصل ہوا ایسا مرشد کامل جس کی ہیبت شہنشاہوں کو بھی لرزاتی رہی۔ آپ کے علاوہ اس دور میں حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ (م 1045ھ) اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ (م 1079ھ) کا دبدبہ علمی ہر ایک سے خراج محبت وصول کرتا رہا۔ حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیشن گوئیاں ہر دور میں اہل دانش سے خراج وصول کرتی رہیں برصغیر کی فضاؤں میں اپنے پنجابی کلام سے دلوں کی تاروں کو لرزادینے والے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ (م 1103ھ) کے فیضان کا شہرہ بھی رہا۔

تصوف کی بساط وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتی گئی۔ حضرت مولانا فخر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چشتیہ سلسلہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تک آیا پھر وہاں سے تونسہ شریف، سیال شریف، گولڑہ شریف اور کئی دیگر آستانے آباد ہوئے۔ حضرت خواجہ نور محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ یوں پھیلا کہ علی پور سیداں، آلو بہار اور مکھڑ کے علاوہ کئی تربیت کدے آباد ہوئے حضرت مولانا شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کرماں والا اور کیلیاں والا آباد ہوئے اس طرح یہ سلسلہ رشد آج تک جاری ہے تقویم عقائد اور

صیانتِ کردار کے یہ مراکز پھلتے جا رہے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ انخطاط کا عمل بھی جاری ہے مگر یہ بھی حق ہے کہ اب بھی امیدیں انہیں آستانوں سے لگی ہوئی ہیں۔

1 غرضیکہ اصلاح کا یہ مشن آغازِ اسلام سے جاری ہوا اور اب تک کسی نہ کسی
2 صورتِ فعال ہے یہ اعتراض کہ تصوف پر یونانی اثرات پڑے ہیں؟ ویدانت نے
3 دخل اندازی کی ہے اور عجمی خیالات بعض آستانوں پر شب خون مارتے رہے ہیں کسی
4 سراسیمگی کا سبب نہیں بننا چاہیے غور کیجئے ایسے بد اثرات کہاں نہیں ہوتے؟ احادیث
5 کے مجموعوں میں اگر انسانی ہاتھوں کا کارستانی مفادات کے سایوں میں اثر انداز ہوئی
6 ہے تو کیا اس کی بنیاد پر سارا مجموعہ احادیث رد کر دیا جائے اگر اس رویے کی پذیرائی
7 ہوتی رہی تو کوئی نظریہ یا کوئی بحث نہ بچے گا۔ حقائق کی دنیا میں باطل کی دسیہ کاری
8 کہاں نہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ علماءِ راہنہ اس ملاوٹ کی نشاندہی کریں تاکہ
9 عقائد و اعمال کی طہارت قائم رہے۔ تصوف کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے صوفیاء کرام
10 پر واجب ہے کہ وہ اپنے کردار و سیرت کی روشنی میں ان باطل نظریات کا رد پیش کریں
اور تصوف کے چشمہٴ صافی کو دنیاداری کے تعفن سے محفوظ کر لیں۔ ضرورت ہے کہ ان
مراکز کو دین کی تنویر سے روشن تر رکھا جائے، صوفیاء پر لازم ہے کہ وہ خانقاہی نظام کو
حالات کے جبر سے فرار کی پناہ گاہیں نہ بنائیں بلکہ ان میں تعمیر ملت کی جدوجہد کا آغاز
کریں اور اسلاف کے نور یقین سے مادیت کے اندھیروں کا ازالہ کریں۔

الحمد للہ یہ کام سست رفتاری سے ہی سہی اب بھی جاری ہے ہمارا موضوع اسی
سلسلہ ہدایت کی ایک معتبر شاخ نقشبندیہ کا تذکرہ ہے۔ مناسب ہوگا کہ کچھ
گزارشات نقشبندی سلسلہ تصوف کے حوالے سے پیش کر دی جائیں تاکہ نقشبندی
طریق فکر واضح ہو سکے۔

حوالہ جات

ضیاء القرآن جلد دوم ص: 483

کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ باب سوم تصوف

تحصیل التصوف فی معرفۃ الفقہ والتصوف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 2

ایضاً ص 6

عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی ج 1 ص 139

فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی ص 906

الطبقات الکبریٰ شیخ عبدالوہاب شعرانی ص 4

تاریخ مشائخ چشت پر وفیسر خلیق احمد نظامی جلد اول ص 58

مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 48

مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 184

تک دنیا کے بعض حصوں میں خصوصاً ترکی میں موجود ہے۔

ایک اور سلسلہ جو ماضی ایسا شکوہ تو نہیں رکھتا مگر اب تک قائم ہے اور ایک خاص طریق فکر و عمل کا داعی ہے یورپین ممالک میں اس کا فیض پوری قوت سے جاری ہے یہ سلسلہ حضرت ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ (م 1258ء) سے منسوب ہے اور تصوف کے ہر سلسلہ کے متعلقین میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

برصغیر میں جب اسلام آیا تو مختلف سلاسل تصوف بھی ساتھ آئے اور برصغیر کے ماورائیت پسند معاشرے میں خوب اشاعت پذیر ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ برصغیر کا معاشرہ روحانیت کے کسی نہ کسی تصور سے مرعوب تھا، ماورائیت نے مقامی آبادی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، جدلیت پسندی کے میلان نے ہر آنے والے مذہبی گروہ کو ورغلائے کی کوشش کی تھی اور بہت مرتبہ کامیابی بھی حاصل کی تھی۔ اسلام کی آمد پر بھی یہ حربہ آزمایا جا رہا تھا، مقامی شعور یقین رکھتا تھا کہ وہ اس مرتبہ بھی کامیاب ہو جائے گا مگر تاریخ ہند گواہ ہے کہ نہ یہاں ہندومت کی ماورائیت ورغلا سکی اور نہ جدلیت پسند بے راہ کر سکی، اس کا بنیادی سبب تو دین اسلام کی حقانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وہ تابناکی تھی جو ہر سازش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس معاندانہ طرز عمل اور ان فاتحانہ نتائج میں اُن صوفیاء کا بھی کردار اہم ہے جنہوں نے اس جدلیت کا پردہ چاک کیا اور ماورائیت کے تار و پور کو یوں بکھیرا کہ وہ دین اسلام کی روحانیت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس فکری جہاد میں بہت سے صوفیاء نے فعال کردار انجام دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف سلسلہ ہائے تصوف دفاع اسلام اور ترویج اسلام کے جہاد میں شریک ہوئے۔ برصغیر میں مغلیہ دور کا وقائع نگار ابوالفضل اس حوالے

سلسلہ تصوف نقشبندیہ

سلسلہ تصوف کی ابتداء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریق دعوت سے ہی ہو گئی تھی ہر صحابی رشد و ہدایت کا وسیلہ تھا اور ہر ایک سے لاتعداد لوگ فیض پارہے تھے مگر جو انداز فیض مسلسل جاری رہا اُسی کی نسبت معروف ہوئی، گردشِ زمانہ نے جن سلاسل کو دوام بخشا اُن میں سے کئی ایک تاریخ کا حصہ بنے، ان قافلہ ہائے خیر میں سے نسبتیں بقائے دوام کی حقدار قرار پائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک شاخ تہذیب و صیانت کی ترویج کا ذریعہ بنی تو تین معروف شاخیں تربیت عوام کے مقاصد کی برآوری کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہوئیں، یہ چاروں شاخیں نقشبندیہ، چشتیہ قادریہ اور سہروردیہ کے ناموں سے آج تک معروف ہیں۔ یہ خیال درست نہیں کہ تصوف کا سلسلہ ہدایت ان چاروں میں محصور ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف سلسلے چلے بعض آج تک موجود ہیں جبکہ بعض مردِ زمانہ سے اپنا تشخص قائم نہ رکھ سکے مثلاً

حضرت احمد الرفاعی (م 1182ء) سے منسوب سلسلہ رفاعیہ

حضرت احمد لیسوی (م 1166ء) سے منسوب سلسلہ لیسویہ

حضرت نجم الدین کبرکی (م 1221ء) سے منسوب سلسلہ کبرویہ

حضرت احمد البدوی (م 1276ء) سے منسوب سلسلہ بدویہ جس کے آثار ان دنوں بھی ملتے ہیں۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی (م 1273ء) سے سلسلہ مولویہ کا اجراء ہوا جو آج

سے متعدد سلسلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اُس نے لکھا کہ برصغیر میں مختلف سلسلہ ہائے تصوف رواج پذیر تھے مثلاً۔

صبیہاں، طیفوریاں، کرنیاں، سقطیاں، جنیدیاں، گازرو نیاں، طوسیاں، فردوسیاں، سہروردیاں، زیدیاں، عباسیاں، ادہمیاں، ہسیریاں، چشتیاں۔¹

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برصغیر کی مقامی یلغار جو ویدانت کے نام سے حملہ آور تھی، صوفیاء اس کی تباہ کاریوں کو بھانپ گئے تھے اس لئے ہر سمت اور ہر طریق سے جوابی حملہ ہوا، اس رد عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی حقانیت محفوظ رہی اور اسلام کی صیانت برقرار رہی، یہ یلغار صرف برصغیر تک محدود نہ تھی پورے عالم اسلام پر اسی طرح کے حملے تھے۔ حفاظتِ دین کا فریضہ علماء کے ساتھ صوفیاء نے بھی ادا کیا اور دین پوری سالمیت کے ساتھ آج بھی سر بلند اور سرخرو ہے۔ اس سلسلے میں جن چار سلاسل اولیاء نے ہمہ جہتی کارنامہ انجام دیا اور پھر پورے جدوجہد کی اُن کے نام ہیں۔

سلسلہ چشتیہ

سلسلہ قادریہ

سلسلہ سہروردیہ

سلسلہ نقشبندیہ

ہمارا موضوع سخن چونکہ سلسلہ نقشبندیہ ہے اس لئے اسی سلسلے پر اپنی تحریر کو مرکوز رکھتے ہیں۔

1۔ نقشبندیہ وہ سلسلہ تصوف ہے جس کی نسبت اطاعت حضرت صدیق اکبر ؑ کے واسطے سے حضور اکرم ﷺ تک ہے اس سلسلہ کو یہ منفرد شرف

حاصل ہے کہ تمام سلاسل تصوف میں یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر ؓ سے انتساب رکھتا ہے۔ اسی لئے مشائخ نقشبندیہ اس واسطے پر فخر بھی کرتے ہیں اور اسے اپنا خصوصی امتیاز بھی گردانتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی ؒ نے اس دقیق مسئلہ پر نہایت احتیاط مگر پروقار انداز سے بحث کی ہے۔ انبیاء سابقین ؑ سے مناسبت طبع رکھنے کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر ؓ کی نسبت کا میلان حضرت ابراہیم ؑ کی طرف بتایا ہے اور حضرت علی ؓ کی حضرت عیسیٰ ؑ سے مناسبت کا ذکر کیا ہے اور اکثر سلسلہ ہائے ولایت کا حضرت علی ؓ سے منسوب ہونے کو اسی نسبت کی وجہ قرار دیا ہے فرماتے ہیں۔

”چونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اس لئے نبوت کی جانب سے ولایت کی طرف ان میں غالب ہے حضرت امیر ؓ میں بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی طرف غالب ہے۔“²

پھر اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں کہ کسی حالت اور کسی مرتبے میں ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اس پر آپ کا تبصرہ ہے۔

”اور جنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے ہیں۔ جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ

”فقیر نے اپنے بعض رسالوں میں تحقیق کی ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اسی نبی کی، ولایت ہو اور یہی حق ہے اور جس نے اس کے خلاف کہا وہ مقام نبوت کے کمالات سے جاہل ہے۔“³

اس بنیاد پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ

”اولیاء کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ پس صحو کی نسبت ان میں غائب ہوگی اور ان کی دعوت اتم ہوگی اور حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات ان پر ظاہر ہوں گے۔“ 4

اس کا سبب بھی ایک مکتوب میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا

”اے برادر اس طریق کے سر حلقہ حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگ واروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد حضور اور آگاہی ہے بعینہ حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور حضور ہے۔“ 5

یہ تو نقشبندی بزرگوں کی رائے تھی جن کے امام حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔

فرمایا: ”ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے“ 6

یہ سب دعوے شکر و امتنان کے رویے ہیں ہر مرید کو اپنے طریقے کی نسبت پر فخر ہونا چاہیے کہ سب سلاسل اُس ”اصل ثابت“ تک رسائی کے وسیلے ہیں۔ کسی کو دعویٰ ہے کہ اُس کا راستہ زیادہ موصل ہے تو کسی کو اپنے طریقے کی نسبتوں کی استواری پر یقین ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نستوں پر مکمل اعتماد اور ان سلاسل سے مضبوط بیوستگی ہی جادہ مستقیم پر رواں دواں رہنے کی نوید ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی نسبت عظیم ہے اور ان کے سر حلقہ وہ وجود گرامی ہے جس کی افضلیت و اکملیت پر تو تمام

امت کو اتفاق ہے ان کی نسبت روحانی کی یکتائی پر کاملین سلسلہ تصوف کو اعتماد ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیاء میں سے بہت رفیع الشان بزرگ ہیں جن کی علمی فضیلت اور عملی سبقت بھی سب پر عیاں ہیں فرماتے ہیں۔

”حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا

حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی صفت ہے۔“ 7

پھر فرماتے ہیں کہ

”صفائے باطن کے لئے کچھ اصول و فروع ہیں ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو خالی فانی سے خالی کر لے اور فرع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا سے دل کو خالی کر دے یہ دونوں صفتیں سیدنا ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اس لئے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں کہ آپ کا قلب مبارک اغیار سے خالی تھا۔“ 8

اس کی تائید کے لئے اُن واقعات کی طرف اشارہ کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت پیش آئے کہ اک کھرام پیا ہوا۔ ہر کوئی بے کل تھا حاکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر سامنے آئے کہ جس نے بھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اسی ہیجان خیز لمحات میں طمانیت کا روپ جس نے عطا کیا وہ حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہی واقف اسرار قرار پائے اور وہی مضطرب لحوں میں قیادت کے اہل ٹھہرے۔ پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ کا حوالہ دیا فرماتے ہیں۔

”حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شان کہ آپ کا قلب مبارک دنیائے غدار سے خالی تھا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام و بردے

وغیرہ تھے سب راہ خدا میں دے کر ایک کھل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اُس وقت حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”اے صدیق تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی کدورتوں سے اُسے پاک و صاف کر دیتا ہے یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں“۔ 9

نقشبندیہ اسی اعزاز نسبت کو اپنا سرمایہ تصوف سمجھتے ہیں اور جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا حکمہ احکام رسول ﷺ پر خلوص و محبت سے عمل پیرا ہونا اپنا وظیفہ حیات بنالیا، اسی اتباع کو اپنے لئے وجہ نجات گردانتے ہیں۔

نقشبندیہ بزرگ اپنے سلسلے کے اعزازات کو باعث فخر بھی سمجھتے ہیں اور واجب اتباع بھی، اُن کے اعزازات کی فہرست طویل ہے مثلاً اُن کا ارشاد ہے کہ نقشبندی نسبت کا امتیاز یہ ہے کہ وہ نسبت صدیقی رکھتی ہے جو ہمہ تن اطاعت شعار اور ہمہ جہت متبع ہونے کا پیغام ہے۔

اُن کے ہاں اتباع رسالت ہی معیار نجات ہے ہر وہ عمل جو شریعت مطہرہ سے انحراف کا نشان قرار پائے روکے جانے کے قابل ہے۔

اسی بنا پر حضرت مجدد ﷺ کا فرمان ہے کہ

وہ طریقہ جو اسبق، اوفق اور اسلم اور احکم، اصدق، اولیٰ، اجمل و ارفع اور اکمل ہے وہ طریقہ نقشبندیہ ہے۔ 10

مشائخ نقشبندیہ اس نسبت صدیقی پر فخر کرتے ہیں اور اپنے سلسلے کی صیانت و رفعت کا اسی نسبت کو سبب گردانتے ہیں اس نسبت کا یہ فیضان سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اتباع سنت کے لئے بڑا گرم جوش ہے۔

اتباع سنت:

صوفیاء نقشبند کے ہاں شریعت ہی نجات کا ذریعہ ہے اس لئے اتباع شریعت ہر مسلمان پر لازم ہے خواہ وہ پیر ہو یا مرید، وہ صوفیاء جو شریعت کو ریاضت کی ابتدائی منزل خیال کرتے ہیں اور اصحاب طریقت ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے حصار سے نکل گئے ہیں نقشبندیوں کے ہاں لائق التفات نہیں ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ شریعت ہی تمام کمالات کی جامع اور آخری نجات کی کفیل ہے۔ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں شریعت کی سرفرازی پر بہت زور دیا ہے اور شریعت سے انحراف کو گمراہی کہا ہے۔ چند اقتباسات دیکھئے فرماتے ہیں۔

”طریق صوفیاء پر سلوک کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو ایمان کی حقیقت ہیں زیادہ یقین حاصل ہو جائے اور فقہی احکام کے ادا کرنے میں آسانی میسر ہو“۔ 11

”شریعت کے تین جزو ہیں علم و عمل و اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو متحقق نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت حاصل ہوگئی تو گویا حق تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگئی۔

”پس طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے تیسرے جزو یعنی اخلاص کی

تکمیل کے لئے شریعت کے خادم ہیں۔“ 12

اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ اکثر دعویٰ اربعہ تصوف، شریعت کے کمالات کو نہیں سمجھتے تو بھلا وہ طریقت و حقیقت کا کیا پتہ لگا سکتے ہیں فرمایا یہ لوگ۔

”شریعت کو پوست خیال کرتے ہیں اور حقیقت کو مغز جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔“ 13

اس وضاحت اور تفصیل کے بعد یہ کہہ کر متنبہ بھی کیا گیا کہ نجات کا دار و مدار شریعت کی پیروی میں ہے اور محاسبہ اس پاسداری شریعت کا ہوگا۔ فرمایا۔

”جو بات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف اور ارشادات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہتر اور زہے قسمت ورنہ سوائے خرابی اور استدراج کے کچھ نہیں۔“ 14

مزید فرمایا۔

”کل قیامت کے روز شریعت کی بات پوچھیں گے اور تصوف کی بابت کچھ نہ پوچھیں گے جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بجالانے پر منحصر ہے۔“ 15

اور آخری فیصلہ جو انتباہ کی حد ہے اور نہایت جرأت کا مظاہرہ ہے۔ یہ ہے کہ ”پس صوفیاء کا جو کلام علماء اہل سنت و جماعت کے اقوال کے موافق ہے وہ قبول ہے اور جو ان اقوال کے مخالف ہے وہ مردود و نامقبول ہے۔“ 16

اس لئے ناصحانہ انداز میں باخبر کرتے ہیں کہ صوفیاء کو ہوائے نفسانی سے کنارہ کش رہنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا۔

”پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اسی قدر ہوائے نفس سے دور تر ہوگا کیونکہ نفس پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے اور صاحب شریعت کی پیروی کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور نہیں ہے وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں۔“ 17

نقشبندیہ کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اُن کے ہاں شریعت تمام کمالات و اعزازات کی اساس ہے۔

نقشبندی طریق سلوک میں مجاہدوں اور ریاضتوں کا سارا انحصار شریعت کے حوالے سے ہے۔ وہی مجاہدہ معتبر ہے جس میں سنت رسول اکرم ﷺ کی پاسداری ہو مگر اس سے یہ قیاس کر لینا بھی خلاف حقیقت ہے کہ عبادات و اعمال، اور ظائف و مجاہدات سے صرف نظر کیا جاتا ہے بلکہ اُن کے ہاں تو شریعت کی روح کے مطابق اعمال پر دوام اختیار کیا جاتا ہے اس لئے رخصت پر نہیں عزیمت پر عمل ہوتا ہے۔

3۔ عزیمت:

نقشبندیہ مشائخ کے ہاں شریعت کی پاسداری پر اصرار اُن کے رویوں میں اعمال کی کثرت اور ہر عمل میں استقامت کا محرک ہے۔ تصوف اپنے تمام تر مظاہر

میں متابعت کے اساسی نقطہ پر مرکوز رہتا ہے اعمال ہی وہ ذرائع ہیں جو روحانی ترقیوں کا ذریعہ ہیں اس لئے مشائخ نقشبند ہر حال میں عمل کی مداومت پر زور دیتے ہیں عمل بھی ایسا جس کا رشتہ اتباع رسول اکرم ﷺ سے جڑا ہوا ہو، حضرت مجدد ﷺ اس بارے میں بڑے واضح ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

”بزرگی سنت کی تابعداری پر وابستہ اور زیادتی شریعت کی بجا آوری پر منحصر ہے مثلاً دو پہر کا سونا جو اس تابعداری کے باعث واقع ہو کر وڑ کر وڑ شب بیداریوں سے جو اس تابعداری کے موافق نہ ہوں اولیٰ و افضل ہے اور ایسے ہی عید الفطر کے دن کا کھانا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے خلاف شریعت دائمی روزہ رکھنے سے بہتر ہے، شارع ﷺ کے حکم پر چیتل کا دینا اپنی خواہش سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بزرگ تر ہے۔ 18

اعمال کی بجا آوری میں عزیمت کی راہ چلنا نقشبندی بزرگوں کے ہاں بلند تر کردار کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے شریعت نے متبعین کے مراتب اور ان کی ہمت کا خیال رکھا ہے اور بعض اعمال میں سہولت کی خاطر رخصت عطا فرمائی ہے یہ شریعت کا معاشرتی حسن ہے اور انسان دوستی کا رویہ ہے مگر اہل عزم ان رخصتوں پر یقین رکھنے کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ رخصت کے بجائے عزیمت پر کاربند رہیں اور اعمال کی رفعتوں کو اپنائیں۔ نقشبندی صوفیاء کے ہاں احکام کی بجا آوری شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ نہیں کہ منصوص رخصت کو نہ اپنائیں مثلاً صلوٰۃ قصر ایک سہولت ہے مگر اس پر نص قطعی موجود ہے اس لئے سفر میں صاحبان عزیمت بھی قصر ہی کرتے ہیں۔ عبادات کی ادائیگی میں فراوانی ذوق سنت سے ہٹنے کی ترغیب نہیں دیتی اس التزام کی

موجودگی میں عزیمت کا ہر عمل صوفیاء نقشبند کا امتیازی نشان ہے اس حوالے سے حضرت مجدد ﷺ فرماتے ہیں۔

”میرے سعادت مند بھائی، طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس سرہم کے بزرگوں نے سنت سنہ کو لازم پکڑا ہے اور عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے، اگر اس التزام اور اختیار کے ساتھ ان کو احوال و مواجید سے مشرف کریں تو ان کو نعمت عظیم جانتے ہیں اور اگر احوال و مواجید ان کو بخشیں اور اس التزام اور اختیار میں فتور معلوم کریں تو ان کو احوال کو پسند نہیں کرتے اور ان مواجید کو نہیں چاہتے۔ 19

4۔ اندراج النہایۃ فی البدایۃ:

بزرگان نقشبندیہ کا یہ اعتماد کہ راہ سلوک میں جہاں دیگر سلاسل اپنے سلوک کی آخری منزل میں پہنچتے ہیں اُن کے لئے وہ منزل ابتدا ہوتی ہے۔ عمومی راہ سلوک کا مسافر ریاضت اور مجاہدے سے اس قائل ہوتا ہے کہ وہ ترکیہ کی منزل پالے اس کے لئے شیخ اپنے برادران طریقت کو سخت محنت کا درس دیتا ہے۔ مختلف قسم کے مجاہدوں سے گزرتا ہے مگر نقشبندی سالک بہت جلد مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور اتنے مجاہدوں سے نہیں گزرتا، اسے عالم خلق اور عالم امر سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرے سلاسل کی ابتداء عالم خلق سے ہے جبکہ نقشبندی بزرگ عالم امر سے ابتداء کرنا اپنا امتیاز بتاتے ہیں، اس امتیازی خصوصیت کے حصول کا ذریعہ اُس دعا کو گردانتے ہیں جو حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندیہ رحمہ اللہ سے منسوب ہے کہ آپ نے بارگاہِ صمدیت میں یہ دعا کی تھی کہ انہیں وہ طریقہ عطا فرمایا جائے جو اقرب الی المقصود یعنی مقصود تک رسائی کے لئے

قریب ترین ہو۔ دعا کی قبولیت نے آپ کو سلوک پر جذبہ کی تقدیم کا انعام دیا گیا سلوک محنت و ریاضت سے سفر طے کرتا ہے اور جذبہ شوق و محبت میں یوں ڈوب جاتا ہے کہ منزل سامنے آ جاتی ہے۔ پس یہی امتیاز حضرات نقشبندیہ کے ہاں معتبر ہے، یہ امتیاز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوا کہ وہ پہلی حاضری ہی میں وہاں پہنچ گئے جہاں امت کے دیگر افراد ریاضت اور مجاہدوں کی کثرت کے باوجود نہیں پہنچ سکتے، یہ نسبت صدیقی کا فیضان ہے کہ سیر الی اللہ کی سب منزلیں یکبارگی طے کر لیں اور ثبوت و استشہاد کی تتلناؤں سے بھی نہیں گزرے، اسی حوالے سے حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ

”طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ قدس سرہم نے برخلاف دوسرے سلسلوں کے مشائخ کے اس سیر کی ابتداء عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلق بھی اسی سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں، اسی واسطے طریقہ نقشبندیہ سب طریقوں سے اقرب ہے یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت اس کی ابتداء میں مندرج ہے۔“

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

ان بزرگوں کا طریقہ بعینہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے کیونکہ اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہی صحبت میں انتہاء کی۔ ابتداء میں درج ہونے کے طریق پر وہ کچھ حاصل ہو جاتا تھا جو امت کے کامل اولیاء کو انتہاء میں بھی حاصل ہونا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی جو ایک ہی دفعہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے جو سب تابعین سے بہتر ہیں کئی درجے افضل ہیں۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ گردوغبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا تھا عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر ہے۔ 20

اسی افضلیت کا مدار صحبت پر ہے سالک اپنے پیر سے صحبت کی بدولت عظمتوں کا راہی ہوتا ہے اسلئے اس کی تاکید بہت ہے مگر یہاں بھی حضرات نقشبندیہ حفظ مراتب کو ہر اُن ملحوظ رکھتے ہیں یہی اُن کا شرف ہے مثلاً حضرت مجدد رضی اللہ عنہ حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم حضرت خیر البشر علی الصلوٰۃ والسلام کی صحبت ہی کی بدولت تمام اولیاء امت میں سے افضل ہیں، کوئی ولی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا اگرچہ اوّلین قرنی (رضی اللہ عنہ) ہی ہوں۔“ 21

معروف اصطلاحات:

نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگوں نے اپنے راہ سلوک کی وضاحت کے لئے چند اصطلاحات وضع کی ہیں جو اس طریقے کی پہچان ہیں یہ کل گیارہ ہیں جن میں سے آٹھ اساسی ہیں جو حضرت خواجہ عبدالخالق غجد ادانی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں اور تین بعد میں وضع ہوئیں جو حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اس طرح یہ گیارہ اصطلاحات نقشبندیہ کی شناخت ہیں اصطلاحات یہ ہیں چونکہ یہ کلمات اُس دور میں ترتیب پائے جبکہ عالم اسلام پر فارسی زبان کی پذیرائی عام تھی اس لئے افادہ عوام

کے لئے راہنما اصول بھی اس زبان میں مرتب ہوئے۔

1۔ ہوش دردم:

یہ زندگی کے ہر سانس کی حفاظت کی مشق ہے کہ سانس اندر آ رہا ہو یا خارج ہو رہا ہے کسی صورت بھی غفلت طاری نہ ہو ہمیشہ باخبری رہے تاکہ ایک ایک سانس حضوری کی سرفرازی سے مزین ہو خواجگان نقشبند کے ہاں اس آنے جانے والے ”دم“ کی پاسداری سالک کے لئے از بس ضروری ہے۔

2۔ نظر بر قدم:

زندگی کے معمولات میں یوں مشغول رہنا کہ نظر قدم پر رہے یعنی نظر نیچی رہے جھکی جھکی رہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ نظر ادھر ادھر بھٹکی نہ رہے اپنے قدموں پر جمی رہے اس سے نظر کی پراگندگی دور ہوگی اور تکبر و انانیت کی کیفیت پیدا نہ ہوگی، غرور و تکبر سے چلنے والے کی نظر اٹھی اٹھی رہتی ہے اس لئے ارشاد ہوا۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (سورة الاسراء 51)

اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔

کہ یہ عجز کے خلاف ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی پیدا نہ ہو اور ہمیشہ نظر قدم پر ہی رہے کہ نظر کا مقصود بھی قدم ہی ہو جائے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس کی عمدہ وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”نظر بر قدم سے مراد یہ نہیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرے اور قدم سے زیادہ بلندی کی خواہش نہ کرے کیونکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ نظر قدم سے

بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ردیف بنائے کیونکہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے اس کے بعد قدم صعود کرتا ہے اور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچتا ہے نظر اس کے اوپر کے زینہ پر آ جاتی ہے اور قدم بھی اس کی معیت میں اس زینہ پر چڑھ آتا ہے بعد ازاں نظر پھر اس مقام سے ترقی کرے علیٰ ہذا القیاس۔ 22

ہوش دردم اگر اندر کے تفرقہ کو دور کرتا ہے تو نظر پر قدم باہر کے تفرقہ کو ختم کر دیتا ہے اس طرح ہر قسم کا تفرقہ دور ہو جاتا ہے اور قلب و نظر پر اسرار وحدت رکھتے ہیں۔

3۔ سفر در وطن:

یہ باطن کا سفر ہے کہ انسان ان صفات سے علیحدگی اختیار کرتا ہے جو نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان صفات تک رسائی پاتا ہے جو محمود صفات ہوتی ہے مثلاً وہ بخل، حسد، غیبت، غصہ و عناد اور تکبر و ہوائے انسانی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور صبر و تحمل، شکر و توکل، امید و رجاء اور عجز و انکساری کو اپنالیتا ہے، اس جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے واضح اشارہ کیا تھا فرمایا۔

”جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ پالیا تو اُس پروردگار نے اسے طلب دیا سے بے نیاز کر دیا۔ 23

اسی منصب بلند کے حوالے سے عارف رومی رحمہ اللہ نے متنبہ کیا تھا فرماتے ہیں۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیاے دوں

ایں خیال است محال است وجنوں

یہ لطیفہ دراصل رذائل سے روک کر فضائل کی طرف راہنمائی کا نام

ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسے سیر انفس کا نام دیتے ہیں۔

4۔ خلوت در انجمن:

خلوت در انجمن سے مراد یہ ہے کہ انسان سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی سب سے الگ رہے۔ دل کی وابستگی ہر لمحہ وجود مطلق کے ساتھ رہے اگرچہ بظاہر وہ کاروبار حیات میں مشغول نظر آئے۔ قرآن مجید میں ایسے ہی افراد کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (سورة النور: 37)

کہ ایسے بندے بھی ہیں کہ نہ تجارت اور نہ کسی قسم کی خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے غافل کرتی ہے سمجھا دیا گیا کہ وہ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے یہی خلوت در انجمن ہے اس کا عمدہ نقشہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کھینچا تھا۔

دل بہ یار و دست بکار۔ 24

مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ

”خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ظاہر میں خلق کے ساتھ مگر باطن میں حق کے ساتھ ہو۔ 25

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”جب سفر در وطن میسر آجاتا ہے تو انجمن میں بھی خلوت خانہ وطن میں سفر کرتا ہے اور آفاق کا تفرقہ انفس کے حجرہ میں راہ نہیں پاتا۔ 26

مگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایک بالغ نظر ہادی کی حیثیت سے خلق سے تعلقات کو بالکل رو نہیں کرتے اس لئے فرماتے ہیں۔

”بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تا کہ خلق کے حقوق ادا ہوں پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن تفرقہ باطن کسی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ یہ خالص حق تعالیٰ کے لئے ہے، پس عبادت کے تین حصے حق تعالیٰ کے لئے مسلم ہوں گے، باطن سب کا سب اور ظاہر کا نصف حصہ اور ظاہر کا دوسرا حصہ خلق کے حقوق ادا کرنے کے لئے رہا چونکہ ان حقوق کے ادا کرنے میں بھی حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے اس لئے ظاہر کا دوسرا نصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ 27

5۔ یاد کرد:

اس سے مراد دائمی ذکر ہے کہ سالک ہر لمحہ ذکر حق میں مشغول رہے یہ مشغولیت کا طریقہ مشائخ کی طبع اور تجربے کی بنیاد پر ہے کہ شیخ کیسے سالک کو ذکر میں مشغول رکھتا ہے۔ وہ کبھی ذکر اسم ذات کی تلقین کرتا ہے اور نفی و اثبات کی مشق کراتا ہے مقصود صرف یہ ہے کہ سالک ہر لمحہ حضوری ذات کے تصور میں گم رہے اور غفلت کا کوئی لمحہ نہ آئے، ذکر مقصود بالذات نہیں ہوتا یہ قرب کے احساس کے لئے محرک بنتا ہے اور دفع غفلت کا وسیلہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”جو دم غافل وہ دم کافر“ اس سے بھی یہی مراد ہے۔

6۔ بازگشت:

بازگشت سے مراد ذکر کی کثرت میں غرور نفس نہ آجائے بلکہ مناجات کو بھی

معمول بنائے اور چند بار ذکر مثلاً تین بار یا پانچ بار ذکر کرنے بعد عجز کے ساتھ مناجات کر لے تاکہ کثرت ذکر خمار کا باعث نہ بن جائے، یاد رہے کہ ذکر و فکر میں خود پرستی سے بچنا لازم ہے کہ بعض اوقات ذکر مغرور کر دیتا ہے کہ سالک دوسروں سے بدتر ہو گیا ہے اس لئے بار بار عجز کا اظہار کرے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”ہرچہ دیدہ شد، شنیدہ شد، دانستہ شود آں ہمہ غیر است بحقیقت کلمہ ’لا‘ نفی آن باید کرد۔ 28

یعنی جو کچھ دیکھا جائے، سنا جائے اور جانا جائے یہ سب کچھ غیر ہے کلمہ طیبہ کے لے سے سب کی نفی کرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ

”الہی مقصود من توئی و رضائے تو مرا محبت و معرفت خود بدہ“ 29

”الہی میرا مقصود تو اور تیری رضا ہے مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما“

7۔ نگہداشت:

نگرانی کرتے رہنے کو نظر میں رکھنا، راہ حق کے مسافر کے لئے خطرہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ اُس میں باطل خیالات بے یقینی کے داعیات اور نفس کے وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں یہ شیطانی شب خون ہوتے ہیں، ان کو نگاہ میں رکھنا اور ان کا سد باب کرتے رہنا سالک کے لئے از بس ضروری ہے، یہ نگہداشت کبھی تو ذاتی کاوش سے ممکن ہو جاتی ہے اور کبھی رد عمل کی اتنی قوت پیدا نہیں ہوتی اس لئے کسی راہنما کی ضرورت ہوتی ہے یہ راہنما مرشد ہوتا ہے جو مختلف وظائف اور مسلسل ذکر سے ان وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اس لئے کسی سالک کو بھی اپنے آپ پر بھروسہ کر کے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔

8۔ یادداشت:

یادداشت سے مراد ہمہ وقت معرفتِ الہی ہے کہ کوئی لمحہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس قائم رہے، خالق کو ہر لمحہ موجود پائے کہ زندگی کی کوئی ساعت بھی اُس کے بغیر ممکن نہیں، آسانیاں ہوں یا مشکلات پروردگار کی یاد اور تصور حضوری کا یقین رہے، یہ کیفیت مبتدیوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ریاضت سے اس مرتبہ کو پالیں اور منتہیوں کے لئے بھی لازم ہے کہ کہیں موجودگی کے احساس سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس کی انتہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک ہزار برس عمر مل جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ماسویٰ یاد نہ آئے یہی یادداشت ہے۔ 30

یہ اصطلاحات حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی ہیں جن کی حیثیت سالک کے سلوک میں بنیادی ہے، ان پر عمل کی آسانی اور ترسیخ کے لئے خواجہ نقشبند حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے تین کا اضافہ فرمایا وہ یہ ہیں۔

9۔ وقوفِ زمانی:

اپنے حال میں ہر لمحہ باخبری کا مظاہرہ کرنا کہ انقطاع حال کی کوئی مخفی سے مخفی صورت بھی پیدا نہ ہو یہ گاہے بگاہے باخبری کی مشق ہے اس لئے اسے محاسبہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقفوں کے بعد اپنے آپ کا اور اپنی حالت کا محاسبہ کرتا رہے، حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا قبل اس کے تمہارا حساب لیا جائے اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، کافرمان اس کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ گاہے بگاہے اس محاسبہ کی مشق سے اپنے

آپ کو گزارے کہ اس سے استقامت پر استواری رہتی ہے اور دائمی سلامتی کی نوید ملتی رہے۔
10۔ وقوفِ عددی:

باخبری کی مشق کرتے ہوئے طاق عدد کو زیادہ ملحوظ رکھنا کہ یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ طاق کتنا ہونا چاہیے یہ مناسب ہے کہ مرشد برحق اپنے تجربے سے سالک کی صلاحیتوں کا اندازہ کرے اور اس کے لئے کوئی طاق عدد مقرر فرمادے۔
11۔ وقوفِ قلبی:

یہ قلب کی باخبری ہے اور یہ تصوف کی اساس ہے کہ دل کسی صورت غفلت کا شکار نہ ہو۔ اس لئے مشائخ نقشبند علیہم الرحمۃ وقوفِ قلبی کو تمام اذکار سے معتبر جانتے ہیں۔ ذکر زبان سے ذکر کرے مگر اس کی توجہ کا مرکز دل ہو کہ وہاں اس ذکر کا رد عمل کیا ہے؟ ذکر کی ہر ضرب دل پر پڑے تاکہ دل میں کسی صورت غیابت کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، ذکر انفاس بھی اس لئے ہوتا ہے اس لئے صوفیاء کی دعاؤں کا مرکز قلب کی راستی اور حضوری ہوتا ہے۔

بادشاہا جرم مارا درگذاشت ماگناہگاریم تو آمرزگار
بے گناہ نہ گذشت برما ساعے باحضور دل نہ کردم طاعے
وہی اطاعت مقبولیت کی سند پاتی ہے جس میں حضور قلب کی استقامت ہو،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صورت کا ذکر کیا تھا۔

جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

صوفیاء کرام کی ساری کاوش اسی قلبی حضوری کے لئے ہوتی ہے کہ دل کی دنیا توحید مست ہو جائے اور دنیاوی خواہشات اور نفسانی میلانات کے سارے بت ٹوٹ جائیں وگرنہ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے ترے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے
وقوفِ قلبی اسی بت خانے کو توڑنے اور دل میں شمع توحید جلانے کی کوشش
ہے اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو سالک ہر قسم کے وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے اور
اس کا ذکر و فکر خالصہ توحید مست ہو جاتا ہے۔

اس مقام بلند تک پہنچنے کے لئے مشائخ نقشبندیہ نے چند مراحل تجویز کیے
ہیں یہ مراحل وسیلہ ہیں اس مقصود تک پہنچنے کا جو تصوف کی ساری تگ و دو کی روح ہیں
یہ دراصل روحانی ارتقاء تک رسائی کے لئے مشق کے طور پر کام آتے ہیں تاکہ سیر الی اللہ
میں استقامت رہے اور باطل تصورات سے حفاظت رہے مراحل یہ ہیں۔

1۔ رابطہ شیخ:

شیخ جو طریقت کے میدان کا راہ یاب ہے سالک کے لئے راہنما بھی
ہے۔ محافظ بھی اور محرک بھی، سالک کے لئے لازم ہے کہ اس سفر میں کسی با اعتماد راہبر
کی پیروی اختیار کرے، اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی موجود ہے کہ اے
ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری رکھو اور۔

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. (سورۃ التوبہ: 119)

ترجمہ: اور صادقین کے ساتھ رہو۔

صدیقین اسی گروہ کے امام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام نازل ہوتے رہے ہیں۔

یہ معیت کس طرح کی ہونا چاہیے۔ ابتداء میں تو ظاہری صحبت درکار ہوتی ہے کہ حاضری دربار سے ہی رابطے مستحکم ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب یہ شرف صحبت حاصل ہوا تو وہ تمام متقیین و صالحین بلکہ اولیاء کرام کے بھی امام بن گئے کہ کوئی اور شرف اس شرف سے بڑھ کر نہ رہا۔ اس لئے سالک پر لازم ہے کہ کالین کی صحبت اختیار کرنے اور خصوصیت سے اپنے شیخ کے حضور حاضر رہنے کو لازم بنائے۔ اس صحبت میں جتنا دوام ہوگا اتنا ہی نفع بخش ہوگا اگر مسلسل صحبت حاصل نہ ہو سکے تو پھر بھی گاہے بگاہے حاضری کو معمول بنائے کہ یہاں تو صورت حال یہ ہے۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
اونشیند در حضور اولیاء

مولانا روم رحمہ اللہ

یہ اس لئے ہے کہ اولیاء خدائی صفات کے حامل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور بندگی نے ہی ان کو یہ شرف عطا کیا ہے، اس لئے حضرت ابو یوسف ہمدانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔

”اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرو ہاں اگر اس کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسوں کی صحبت اختیار کرو جنہیں اللہ تعالیٰ کی صحبت میسر ہے۔“ 31

اسی لئے خود پروردگار نے راہنمائی فرمادی تھی کہ

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَقْتَدِ (سورة الانعام: 43)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے پس تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔

صحبت ایک ایسی کیمیا گری ہے کہ انسان جوں جوں مشاہدہ کرتا جاتا ہے اسی طرح ہونے کی تحریک پاتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ صحبت ذریعہ ہے مقصود نہیں، سفر مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے اور جان لیوا بھی ہے اس لئے مسافر کی سہولت کے لئے یہ راہنمائی مہیا کر دی گئی ہے، مطلوب تک رسائی کے ذریعے کو مطلوب خیال کر لینا کوتاہی فکر ہے مطلوب یہ ہے کہ دربار رسالت تک رسائی ہو شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ سالک کو سفر میں ثابت قدمی کی تربیت دے اور پھر حاضر دربار کر دے، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اسی لئے شریعت کی پاسداری کو مقصود برحق قرار دیتے ہیں اور اس لئے مرشد کامل کے لئے بھی اس مقصود کا راز داں بننا لازم سمجھتے ہیں ہر وہ حکم یا مطالبہ جو شریعت کے مطابق نہ ہو رد کرتے ہیں کہ سلوک کی راہ یا بلی سنت کی متابعت کے ساتھ ہی ہے اور قیامت میں نجات کا وسیلہ بھی یہی ہے وہاں اسی حوالے سے سوال ہوگا، نقشبندیہ کے ہاں شیخ، کامیاب راہبر ہے جو خود منزل سے آشنا ہے اور دوسروں کے لئے اسی کامیابی کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ شیخ ہو یا مرید مطلوب دونوں کا پاسداری شریعت ہے اور جو شیخ اس روش سے ہٹ جاتا ہے وہ لائق اقتداء نہیں رہتا۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رابطہ شیخ پر کار بند ہونے کے لئے شیخ کی کن صفات کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ اس کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لیا جائے اس سلسلے میں چند شرائط کا خیال رہنا چاہیے۔

شیخ ایسا ہو کہ واقعی شیخ ہونے کا مستحق ہو، اُس کے افکار و اعمال اس قدر محلی ہوں کہ راہنمائی کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے لئے چند لازمی اوصاف درکار ہیں مثلاً

(1) شیخ علم شریعت میں کامل دسترس رکھتا ہو، حلال و حرام کی پہچان بڑی واضح ہو

فرائض و سنن کے علاوہ نوافل پر بھی مداومت رکھتا ہو، یعنی ایک عالم ہو جس سے شریعت کے مسائل دریافت کئے جاسکتے ہوں کہ علم بنیادی شرط ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف اُس بنیاد پر خلافت عطا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ علم میں خاطر خواہ دسترس نہیں ہے یہ شرف اس لئے ہے کہ متوسلین نے اُسی سے راہ سلوک کی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے قرآن مجید میں اس جانب صاف اشارہ ہے کہ۔

فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّينِ كَوْنًا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل: 43)

ترجمہ: پس پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو

آیت کریمہ اہل ذکر سے سوال کرنے کی تاکید کر رہی ہے حالانکہ بنیادی تھی کہ اگر تم نہیں جانتے تو نہ جاننے والوں کو جاننے والوں سے وضاحت چاہنی چاہیے مگر اہل علم کے بجائے اہل ذکر ارشاد ہوا یہ اس لئے کہ علم تو معلومات کی فراہمی کا نام ہے مگر اہل ذکر سے وہ عالم مراد ہیں جن کا علم معلومات سے بڑھ کر واردات بن چکا ہو۔

(ب)۔ شیخ کا دوسرا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف صاحب علم ہی نہ ہو۔ علم پر عمل کرنے والا بھی ہو اور اُس کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو کہ قبولیت صرف ایسے عمل کو ہی حاصل ہے اور ایسے ہی عمل کو حجت قرار دیا گیا ہے، خلاف شریعت ہر عمل باطل ہے اور لائق اجر وہی عمل ہے جو سنت کی پیروی میں ہے حکم الہی یہی ہے کہ

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (سورة لقمان: 15)

ترجمہ: اور اتباع کرو اُس کے راستے کی جو میری جانب جھکا ہوا ہو۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منازل تصوف تک رسائی اُسی کو حاصل ہے جو سنت کی ہر ادائیگی پاسداری کرے یہاں تک فرمایا۔

”بزرگی سنت کی تابعداری پر وابستہ اور زیادتی شریعت کی بجا آوری پر منحصر ہے مثلاً دو پہر کا سونا جو اس تابعداری کے باعث واقع ہو کر وڑ کر وڑ شب بیداری سے جو اس تابعداری کے موافق نہ ہو ادائی اور افضل ہے۔“ 32

(ج)۔ شیخ کے اعمال ریاضت کا عکس ہوں اور اس کے مجاہدے علم معرفت کے زیر سایہ ہوں، عقائد اور اعمال میں کوئی جھول نہ ہو، للہیت اُس کے ہر عمل کی اساس ہو اور نیا داری سے رغبت نہ ہو غرضیکہ شیخ کا وجود علم شریعت اور علم حقیقت سے آراستہ ہو۔

(د)۔ شیخ طریقت کسی ایسے سلسلے سے پیوستہ ہو جو شریعت کی پاسداری کا تسلسل رکھتا ہو اُس کا رابطہ راہ یاب شیخ سے ہو اور وہ ایسی فرع کا امین ہو جو اصل ثابت سے متصل ہو پھر اُس کا فیضان بھی عام ہو اور ہمہ وقت ہو، کوئی مصلحت یا کوئی مجبوری اُس کی استقامت میں خلل نہ ڈالے غرضیکہ کامل شیخ شریعت اور ہمہ تن فیض رساں ہو۔

ان تمام صفات کا جامع بیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجلیل میں کچھ اس طرح درج کیا ہے۔

(i) کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو یعنی اس قدر ضرور ہو کہ تفسیر مدرک تفسیر جلالین۔ مشکوٰۃ المصابیح اور مشارق الانوار کسی عالم سے بالتحقیق پڑھ چکا ہو، خود بھی شریعت پر عمل پیرا ہو اور اپنے مرید کی بھی راہنمائی کر سکے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ۔

کل طريقة ردتہ الشريعة فهو زندقه

ہر وہ طریقت جسے شریعت رد کر دے وہ الحاد ہے۔

(ii)۔ تقویٰ و عدالت پر کار بند ہو۔ کبیرہ گناہوں سے پرہیز رکھتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ ہو مدت تک علماء صالحین کی صحبت میں رہا ہو اور اُن سے ادب سیکھا ہو۔

(iii)۔ دنیا سے مجتنب ہو آخرت کا طلب گار ہو اور اُن اذکار کا پابند ہو جو احادیث سے ثابت ہیں۔

(iv)۔ شریعت کے مطابق عمل کی تلقین کرتا ہو اور خلاف شرع باتوں سے روکتا ہو اس معاملے میں کسی قسم کی تلون مزاجی کا شکار نہ ہو۔

(v)۔ کسی مرشد کامل کا تربیت یافتہ ہو، کسی سلسلہ طریقت سے اجازت ارشاد حاصل کر چکا ہو۔

(vi)۔ رزق حلال کا طلب گار ہو مشتبہ رزق سے بچنے والا ہو اور قناعت پسند ہو۔

(vii)۔ کسب حلال کے لئے اپنے پیشے پر عمل پیرا ہو۔

(viii)۔ کرامات کو تصوف یا ولایت کی شرط نہ سمجھتا ہو۔ 33

ان خصائص کا حامل کوئی بزرگ مل جائے تو اُس سے تعلق قائم کر لینا چاہیے اور پھر آداب شیخ کا ہر لمحہ خیال رکھنا چاہیے خواہ مخواہ شک کا اظہار نہ کرے۔ سوال کی کثرت سے بچے اور اتباع شیخ پر عمل پیرا رہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اطاعت شیخ لازم ہے جب تک اطاعت شیخ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پر تو رہے کہ اصل اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تضاد کے موقعوں پر یہ اعتماد رکھے کہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے قول شیخ نہیں، نقشبندیہ طریق فکر میں اس اساسی یقین کو راسخ کیا جاتا ہے کہ شریعت کی پیروی ہی راہِ نجات ہے۔

2۔ ذکر:

طریقہ نقشبندیہ کا دوسرا جوہر ذکر ہے جس سے اعمال میں شائستگی اور باطن

میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ذکر ایک ایسی دولت ہے جس سے منتشر خیالی اور بے راہ روی کی اصلاح ہوتی ہے۔ ذکر پر مداومت پر قرآن مجید اور فرمودات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زور دیا گیا ہے۔ حکماً بھی ارشاد ہوا، مقامِ مدح میں بھی ذکر ہوا اور نتائج کے اعتبار سے بھی وضاحت کی گئی مثلاً صیغہ امر میں ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۴۱﴾ (الاحزاب: 41-42)

”یعنی اے ایمان لانے والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اُس کی تسبیح کیا کرو۔“

کبھی ذکر کرنے پر مداومت کے اثرات کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا (المزمل: 8)

کہ اپنے رب کے نام سے ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اُس کے ہو جاؤ۔ ذکر مسلسل اور ذکر کی کیفیت کا دوام ”تبتیل“، یعنی سب سے کٹ کر اُس کے ہو جانے کی تمہید ہے کبھی اہل ذکر کی ثابت قدمی کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور: 37)

”وہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے ہیں۔“

یہ ذکر کا عملاً فائدہ ہے کہ اصحاب ذکر کو دنیا کی کوئی طلب، خواہش یا تمنا غافل نہیں کر سکتی۔ ذکر ہمہ وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے اور ذکر اُس کے وجود پر یوں سایہ فگن رہتا ہے کہ کوئی دنیاوی خواہش راستہ نہیں روکتی، انسان کی یہی طمانیت

ہے جو ذکر کی بدولت اُسے حاصل ہوتی ہے اسی لئے فرمایا گیا۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَظٰلِمِيْنَ الْقُلُوْبِ (الرعد: 28)

”خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پوتے ہیں۔“

دل جو مرکز خواہشات ہے، ہر دم بھٹکتا رہتا ہے، اضطراب اس کا شیوہ ہے اس کو مطمئن رکھنا ہے تو ذکر کی کثرت چاہیے کہ یہی قلبی امراض کے لئے نسخہ شفا ہے۔ مشائخ نقشبند ذکر الہی کو ہی سب سے بڑا وظیفہ سمجھتے ہیں ہر سلسلہ طریقت کچھ مخصوص کلمات کا ورد کرتا ہے تاکہ دل متوجہ رہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر سلسلہ اپنے ذکر اور وظائف میں سلسلہ طریقت کے بانی یا اس سلسلے کے جس وجود سے شناخت قائم ہے اُس کا ذکر، اور ادو وظائف میں شامل کرتا ہے اور فریادری کا ذریعہ بناتا ہے مگر سلسلہ نقشبندیہ ذکر کے تمام مدارج میں صرف ذکر الہی کو ہی مرکز توجہ بناتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقشبندی بزرگوں نے اپنے ذکر کو شامل ذکر کرنے کا کبھی ارشاد نہیں فرمایا اس لئے ذکر خفی نقشبندیہ کا عموماً طریقہ عمل رہا کہ دل بغیر کسی ظاہری آہنگ کے ذکر میں مشغول رہے، اس سلسلے کا طرہ امتیاز کلمۃ الجلالہ یعنی ”اللہ“ کا ذکر ہے، یہی اُن کے نزدیک وقوف قلبی ہے اس کی اس قدر مشق کرائی جاتی ہے کہ سانس اندر جائے تو اللہ اور باہر نکلے تو اللہ، یعنی یہ اسم ذات سالک کے ہر سانس کا وظیفہ بن جائے، اللہ، اللہ اس طرح دائمی وظیفہ حیات بن جاتا ہے اور یقیناً ہونے لگتا ہے کہ۔

بعد مردن پکارے گا میرا ہو

اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

خالصۃً اسم ذات کے ذکر کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی نقشبندیوں کا معمول

ہے، یہ ذکر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسے ذکر نفی و اثبات بھی کہتے ہیں کہ لا سب سے کٹ جانے اور ہر تعلق سے نفی کا پیغام بنتا ہے اور الا اللہ کی ضرب دل پر پڑے تو دل اقرار کی لذت سے آشنا ہوتا ہے یہ ذکر جس قدر دوہرایا جائے گا اسی قدر توحید کا ایقان مضبوط ہوگا اس پیہم وظیفے سے ہر عمل ذکر کے حصار میں آجائے گا عمل کوئی بھی ہو ذکر کی حلاوت قائم رہے گی اور ذکر ہر دم ذکر الہی میں مشغول ہو جائے گا اگرچہ بظاہر وہ کوئی اور عمل بھی کر رہا ہو۔

3۔ مراقبہ:

مراقبہ کا مصدر راقب سے ہے جس کا معنی کسی کی حفاظت کرنا ہے اسی سے رقب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ پروردگار سب کی حفاظت فرماتا ہے، مراقبہ بھی ایسی حفاظت ہے جو قلب و نظر کو ہر شئی سے بچالیتی ہے ہر غلط خیال، ہر غلط عمل اور ہر نادرست سوچ سے حفاظت کا اہتمام مراقبہ ہے۔ سالک جو محسوس کرتا ہے کہ اُس کی نیک خواہشات اور نیک ارادوں کے باوجود شیطانی قوتیں حملہ آور رہتی ہیں تو وہ اپنے شیخ سے حفاظت کے ذریعہ کا طالب ہوتا ہے اس پر شیخ اُسے مراقبہ کی تلقین کرتا ہے اور اس کے رموز سمجھاتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے یہ متبتل کی عملی شکل ہے اور غار حرا کی خلوتوں کی فیض بخشی ہے مراقبہ کی کثرت سالک کو یک نظری اور یک عملی کے جوہر سے آشنا کرتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ غیر ذات کے دائرے سے نکل کر حصار خیر میں آجاتا ہے پھر مراقبہ ظاہری طور پر جاری نہ بھی ہو تو مراقبہ کی کیفیت طاری رہتی ہے سالک ہمہ وقت حضوری کے کیف سے سرشار رہتا ہے اور حاضری دربار کی مستی اُس پر چھائی رہتی ہے مگر یہ ضرور یاد رہے کہ مراقبہ شعور و فکر کو غیریت سے اپنی پناہ لے

لیتا ہے مگر سالک کو ترک دنیا کی ترغیب نہیں دیتا، سالک کی حالت یہ ہوتی ہے۔

”رہتا ہے سب کے درمیاں سب سے الگ“

مراقب کے لئے اس کا اسوہ حسنہ نبی اکرم ﷺ کی خلوت گزینی ہے کہ غارِ حراء میں سب سے کٹ کر بھی رہے مگر وہاں بھی سوچتے سب کے لئے رہے اور جب غارِ حراء کو چھوڑا تو اک جہان تازہ پیدا کر دیا، بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔

در شبستان حرا خلوت گزید

قوم و آئین و حکومت آفرید

مشارح نقشبند اپنے سالکین کو ذکر کے انداز بھی سمجھاتے ہیں اور مراقبہ کی ترتیب و انداز کی بھی مشق کراتے ہیں یہ سلسلہ تصوف ایک منفرد شان رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے معاشرتی انقلاب پیدا ہوتے رہے ہیں اور اصلاحِ قوم کے سامان ہوئے ہیں۔ اس سلسلے پر کئی دور آئے، حالات بدلے، علاقائی ماحول تبدیل ہوا مگر اس طرزِ تصوف کے اساسی حوالے ہمیشہ سے ہی ایک جیسے رہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ مختلف ادوار میں متعدد ناموں سے معروف ہوا مگر روح ایک ہی رہی مثلاً کبھی یہ طریقہ، سلسلہ خواجگان کے نام سے معروف ہوا تو کبھی سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے پکارا گیا اور پھر کبھی سلسلہ مجددیہ اس کی پہچان بنی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے اس نسبت تصوف کو بہت شہرت حاصل ہوئی حنگہ برصغیر کی تاریخِ عزیمت کا سب سے بڑا حوالہ قرار پایا۔ ان گنت شاخیں نکلیں اور نسبت شیخ سے مختلف ناموں سے موسوم ہوئیں۔ برصغیر کا قریہ قریہ اس سلسلہ فیض سے متمتع ہوا اور اشاعتِ خیر کے کئی در کھلے۔ ہم عموماً برصغیر کے نقشبندی صوفیاء سے ہی مانوس ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ رشد برصغیر کے باہر بھی نمایاں تھا

اور نمایاں ہے ترکستان سے لے کر ماوراء النہر کے علاقوں تک، حرمین سے لے کر انڈونیشیا تک، روس کے زیر نگین شہروں سے کردستان تک یہ سلسلہ مروارید مسلسل پھیلتا گیا اور دین اسلام کی سطوت کا نشان قرار پایا تاریخِ عزیمت گواہ ہے کہ مزاحمت کی ہر مسلم تحریک میں یہ سلسلہ نمایاں کردار ادا کرتا رہا، برصغیر میں احیاء اسلام اور صیانتِ عقیدہ کی جدوجہد کی امامت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو ہی حاصل رہی رومی مقبوضات میں امام شامل کی تحریک کی بازگشتِ توابع تک سنی جا رہی ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ ایک تحریکِ دعوت ہی نہ تھی یہ نفاذِ شریعت کی ایک طاقت ور تحریک بھی تھی تبلیغ کا مشن بھی ان اکابر کے پیش نظر تھا اور کافرانہ رویوں کی اصلاح بھی انہیں مطلوب تھی۔ مناسب ہوگا کہ نقشبندیہ کے شجر کا ایک جائزہ لے لیا جائے کہ اس شجرِ طیب کی لاتعداد شاخیں نکلیں اور متعدد علاقوں پر سایہ فگن رہیں، ہمارا مطلوب ان تمام شاخوں کا احاطہ کرنا نہیں کہ یہ ایک عظیم دائرہ معارف کا تقاضا کرتا ہے۔ اختصار اور اشارات کے تحت اُس شاخ سر بلند کا تذکرہ مقصود ہے جو مختلف نسبتوں سے پھیلتی ہوئی نیریاں شریف کے مرکزِ خیر تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ان سالکان باصفا کا ذکر پوری صحت اور عقیدت سے کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے آمین

حوالہ جات

- 1 ابو الفضل، آئین اکبری حصہ دوم ص 208
- 2 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 251
- 3 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 251
- 4 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 251
- 5 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 221
- 6 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 221
- 7 کشف المحجوب باب تصوف ص 74
- 8 کشف المحجوب باب تصوف ص 74
- 9 کشف المحجوب باب تصوف ص 15-16
- 10 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 290
- 11 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 207
- 12 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 26
- 13 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 40
- 14 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 184
- 15 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 48
- 16 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 289
- 17 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 221

- 18 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 114
- 19 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 226
- 20 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 58
- 21 مکتوبات امام ربانی جلد سوم مکتوب: 69
- 22 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 295
- 23 شرح القول المجمل ص 96
- 24 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص 68
- 25 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص 69
- 26 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 295
- 27 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 295
- 28 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص 70
- 29 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص 69
- 30 انوار لائٹانی کامل حسب ارشاد پیر نظر اقبال شاہ ص 73
- 31 حوالہ مذکورہ ص: 80
- 32 مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب 114
- 33 جواہر نقشبندیہ ص 48 تا 50

سے نشوونما پاتا ہے اسی طرح کلمہ طیبہ خالص عقیدوں اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ پر دان چڑھتا ہے۔ جس طرح مضبوط اساس والا شجر آندھیوں اور طوفانوں میں بھی جما رہتا ہے اسی طرح اصل ثابت رکھنے والا کلمہ، شرک و کفر کی آندھیوں میں بھی سلامت رہتا ہے، زمیندار جب خالص جذبوں سے کاشت کرتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ زمین کو پیداوار کے لئے تیار کر لیتا ہے تو آزمایا ہوا خالص بیج کاشت کر دیتا ہے۔ وہ بڑا ہی پر امید ہوتا ہے کہ اس کی محنت کا پھل نکلے گا اور محنت بار آور ہوگی مگر جب کبھی ایسا نہ ہو، مایوسی ڈیرے ڈال لے تو زمیندار مضطرب ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا زمین میں کوئی نقص رہ گیا کہ یہ روئیدگی کے لئے تیار نہ تھی یا کیا یہ شور ہو گئی ہے کہ نمو کی صورت نظر نہیں آتی وہ اسی خلجان کے ازالے کے لئے ماہر ارضیات سے رابطہ کرتا ہے لیکن اگر زمین میں کوئی نقص دریافت نہ ہو تو وہ بیج کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اور بیج کے ماہرین کے ہاں دستک دیتا ہے تاکہ اس کی قوت نمو کا اندازہ ہو جائے یہی حال دل کی سرزمین پر کلمہ طیبہ کاشت کرنے والے کا ہوتا ہے وہ کبھی قلب کی خرابیوں کے ماہرین کے ہاں حاضر ہوتا ہے کہ کہیں سرزمین دل ہی بد اعمالیوں کے تعفن کی وجہ سے شور نہ ہو چکی ہو تو کبھی کاشت کئے گئے عقیدہ کی صیانت کا اندازہ لگانے کے لئے ماہرین عقائد کے ہاں حاضری دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ بیج ہی غلط کاشت ہو گیا ہو کہیں توحید کی بجائے شرک نہ بود یا گیا ہو۔ کلمہ طیبہ کی حفاظت کے لئے یہی دو طرح کے ماہرین ذمہ دار قرار پاتے ہیں۔ ایک گروہ علماء کا ہے جو عقائد کے پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر کہیں خرابی ہو تو ازالے کی قوت رکھتا ہے دوسرا گروہ صوفیاء کا ہے جو قلب کی طہارت کا سامان کرتا ہے یہ دونوں گروہ پاسداری کرتے رہیں تو

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

(ابراہیم: 24)

کائنات ارضی و سماوی پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر منظر کسی اصل ثابت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ انسان اسی اصل ثابت کی تلاش میں ازل سے سرگرداں ہے، یہی اساس ہے اُس کلمہ طیبہ کی جس کی قرآن مجید میں شجرہ طیبہ سے مثال دی گئی ہے۔ شجرہ طیبہ کی بنیادی صفات کا بھی ذکر کر دیا گیا تاکہ اس تک رسائی کا راستہ آسان ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الَّذِي تَرَىٰ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿24-25﴾ (ابراہیم: 24-25)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی اصل بڑی مضبوط و استوار ہے اور جس کی شاخ آسمان تک ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے ایسی ہی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ خوب یاد رکھیں۔

ان ارشادات سے واضح ہوا کہ کلمہ طیبہ کی بہار آفرینی، شجرہ طیبہ کی مثال ہے، جس طرح شجر طیب، پاک اور عمدہ زمین میں کاشت ہوتا ہے اسی طرح کلمہ طیبہ پاک اور باصلاحیت دل میں کاشت ہوتا ہے جیسے شجر طیب تازہ پانی اور قوت بخش بیج

شجر ایمان ہر لحظہ پھل دیتا ہے امت مسلمہ انہی گروہوں کی پناہ میں رہے تو شجر طیب کی بہاریں عام ہوتی ہیں۔

مزید ارشاد ہوا کہ شجر طیب کے دو مظہر ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کی اصل ثابت رہے دوسرے یہ کہ اس کی شاخیں آسمان گیر ہوں اور ساری انسانیت کو اپنے دامن خیر میں لینے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور یہ کہ ان کا پھل سدا بہار اور وسعت پذیر ہو۔ یہ امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہر جانب سے محفوظ ہے۔ اس کے ایمان کی اساس اصل ثابت پر ہے۔ وہ اصل جو رحمت تمام بھی ہے اور عقیدہ توحید کا ترجمان بھی رسول اکرم ﷺ کی ذات مبارک، شجر اسلام کی اساس ہے کہ

الْإِسْلَامُ يَنْدُو حَوْلَ الْمُصْطَفَى ﷺ

اسلام ہے ہی اس شجر اسلام کی ذات کے گرد گھومنے کا نام۔ ہر جانب سے انہیں دیکھنے اور لمحہ ان کو مرکز بنانے کو ایمان کہتے ہیں اس مرکزیت پر اعتماد ہو جائے تو شجر اسلام خوب پھیلتا پھلتا ہے پھر اس کی شاخیں پورے جہان کو اپنے سایے میں لے لیتی ہیں سلسلہ ہائے تصوف کی بنیاد یہی مرکز ہے، صوفیاء کرام اس یقین کے ساتھ مرکز سے پیوستہ رہتے ہیں کہ کہیں انقطاع نہیں آتا، پھر ان کی کیفیت جڑی ہوئی شاخوں کی مانند ہوتی ہے، تاریخ کا مطالعہ واضح کر رہا ہے کہ ان شاخوں کو مرکز سے بیگانہ کرنے کی سعی بھی کی جاتی رہی متوازی دین ہونے کا طعنہ بھی دیا جاتا رہا مگر یہ سلسلہ خیر استوار ہی رہا اور پھیلتا ہی رہا۔ کوئی عہد یا کوئی علاقہ اس شجر بارشاخ سے محروم نہ رہا میدان اس مہکار سے عطر بیز ہوئے تو پہاڑ اس کی رنگینیوں سے جنت نشان بنے۔ برصغیر بھی ان تو ان نسبتوں سے رشک گلزار بنا حنکہ حکیم الامت علامہ اقبال

مرحوم بھی پکارا ٹھٹھے کہ۔

خاک پنجاب از دم از زندہ گشت صبح ما از مہر او تابندہ گشت

صوفیاء کرام کا ہر سلسلہ اسی نسبت نبوت سے عطر بار ہے، صوفیاء سمجھتے ہیں کہ اس نسبت کے بغیر سب لادینی اور گمراہی ہے، اسی مرکز ایمان کی خاک پا سرمہ بصیرت ہے اور جلائے ایمان ہے کہ بقول شیخ سعدی رحمہ اللہ۔

محمد عربی کہ آبروئے ہر دوسراست کے کہ خاک درش نیست خاک بر سراو

نقشبندیہ سلسلہ تصوف تو اس سلسلے میں خصوص کا حامل ہے مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک تصوف کی تمام تب و تاب اسی مہر درخشاں کی خیرات ہے آئیے اس سلسلے کی مختلف کڑیاں شمار کریں تاکہ اس وسعت پذیر مہک سے مشام جاں کو مہکا سکیں۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ
أَحْمَدٌ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا يَسْحَرُ مُبِينٌ ⑥ (الصف: 6)

”یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری
طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے
پہلے آئی اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام
احمد ہوگا پس وہ رسول سب نشانیاں لئے آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔

اس آیت کریمہ میں چند حقائق واضح کر دیئے گئے مثلاً

ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ رسالت کا تھا ابنیت یعنی بیٹا ہونے کا نہ تھا۔
دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول تھے۔

تیسرے یہ کہ آپ سلسلہ نبوت کے ایک رکن تھے اس لئے سابقہ انبیاء
خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تورات کی صورت میں تھی کی تصدیق کرنے
والے تھے، یہ سلسلہ ترسیل کا حسن ہے کہ کوئی رسول کسی دوسرے رسول کی نہ تکذیب
کرتا ہے اور نہ اُس کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے وگرنہ عام داعی تو دوسروں کی تردید پر اپنی
دعوت کی عمارت کھڑی کرتا ہے۔

چوتھے کہ آپ ایک رسول کے تشریف لانے کی خوشخبری سنارہے ہیں۔
بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ آنے والے رسول کا نام احمد ہوگا۔ اس سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ صرف ایک رسول آئے گا۔ اس طرح بشارت کے ساتھ سلسلہ نبوت کی
تکمیل کا بھی اعلان کر دیا گیا اور فرما دیا کہ اب آمد صرف احمد نامی رسول کی ہوگی۔ یہ
الگ بات کہ آپ کے ماننے والوں نے اس آنے والے کی ہزاروں نشانیاں بھی

۱۔ سرور کائنات رحمۃ العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مرکز ایمان و سعادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا مطلع
اول بھی ہیں کہ آپ کی ذات گرامی وجہ تخلیق بھی ہے حسن کائنات کی بہار اولین بھی
آپ ہیں اور کنز مخفی ذات کے عرفان کا مستقل حوالہ بھی آپ ہیں۔ امام اولین بھی آپ
ہیں اور مقتدائے آخرین بھی آپ ہیں وہ وجود مکرم جس کے ہونے سے نبض ہستی
رواں ہوئی اور حیات کو تابانی ملی، علم و دانش کی معراج یہ ہے کہ وہ اس وجہ کائنات کا
شعور پالے، مراقبوں اور مجاہدوں کا حاصل بھی یہ ہے کہ وہ ذات احمدی تک رسائی
پالیں، انبیاء کرام علیہم السلام کا سارا سلسلہ اسی وجود پاک کی شناخت کا ذریعہ بنا، یہ سب
راستے کے پڑاؤ تھے، نشان منزل آپ تھے، منزل تو یہی وجود تھا، یہی وجہ ہے کہ
ہدایت کے ہر پیغام بر نے آپ کا تذکرہ کیا اور پھیلتی ہوئی انسانیت کو آپ کی تلاش کا
راز سمجھایا۔ صرف انسان ہی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اسی جستجو میں سرگرداں رہا کہ وہ
وجود مکرم کب عیاں ہوگا گردش لیل و نہار کی کروٹیں اسی تلاش میں تھیں اور انسان کی
ہدایت کے نمائندے اسی جانب اشارے کر رہے تھے یہ جستجو جوں جوں طویل ہوتی
گئی پیما نہ صبر لبریز ہوتا گیا۔ آخر اس جستجو کو کنارہ مل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برملا یہ
نوید جانفزاسنادی کہ اب سفر مکمل ہوا چاہتا ہے جستجو اختتام کو پہنچنے والی ہے آنے والا
اب آیا ہی چاہتا ہے اور سر اپا احمد بن کر آ رہا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ

دیکھیں مگر انکار کرتے رہے اور واضح معجزات کو جادو کہتے رہے۔

یہ اعلان صاف بتا رہا ہے کہ اب وہ آنے والا ہے جو لمحہ تخلیق سے اب تک حمد سرا رہا ہے، وہ اب بھی حمد کرتا ہوا آئے گا اس مسلسل حمد سرائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود محمد (ﷺ) کہلائے گا۔ اس بشارت کے بعد کائنات کے ہر مظہر کی نظر میں آنے والے پر مرکوز ہو گئیں۔ سب اس انتظار میں محو ہو گئے کہ وہ لمحہ مسعود کب آئے گا یہ یقین بھی تھا کہ وہ لمحہ آیا ہی چاہتا ہے آنے سے پہلے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا اظہار بھی تو کرنا تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابرہہ یمن کا حکمران اپنی طاقت کا غماز تخریب کا زعم لئے آڈ آیا۔ یلغار کرنے والا سوچتا تھا کہ ایک گھر ہی تو ہے جس کا گرانا اتنی قوت والے لشکر سے کیونکر مشکل ہوگا۔ وہ ایک عمارت مسمار کرنے آ رہا تھا۔ چند گھرانوں کے ایک معبد کا گرانا دشوار کیوں تھا مگر ایک نادیدہ خوف اُسے ایک بڑے لشکر کی تیاری پر اکسار ہا تھا۔ چھپا ہوا خوف ہر قدم پر عیاں ہو رہا تھا مگر جب اُس گھر کی خیرات پر پلنے والے گھر کا حصار ہی چھوڑ گئے حتمہ اپنے گھروں کو بھی بے آباد کر گئے تو جرأت بڑھی، ایک بوڑھا سردار کچھ متردد نظر آیا، صرف اپنے مال مویشی کا طلب گار ہوا تو ابرہہ نخوت کا مجسمہ بن گیا۔ وہ مرد بزرگ کعبہ کو چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ اس کی حفاظت کی تدبیر کرنے لگا۔ صرف ایک ہی تدبیر کے کارگر ہونے کا یقین لئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اپنے ساتھ اُس بہو کو لے گیا جو اپنے بطن اطہر میں کارساز جہاں کو اٹھائے ہوئے تھی، اُس آنے والے کی دہائی دی گئی۔ حیرت یہ ہے کہ جس کی پناہ مانگی جا رہی تھی وہ تو ابھی شکم مادر میں تھا مگر قدرت کو یہ پکار پسند آگئی کہ سردار مکہ نے آنے والے درہنیم کی شناخت کا حق ادا کر دیا تھا، یہ شناخت ہی کام آئی، یہی پہچان حفاظت کا وسیلہ

بنی کتنا خوش قسمت تھا سردار مکہ جو اُسے پہچان رہا ہے جو ابھی ہویدا نہ ہوا تھا مگر کس قدر بد بخت ہوں گے وہ لوگ جو دیکھ بھی لیں گے مگر انکار کریں گے۔ سعادت اسی شناخت سے جڑی ہوئی تھی۔ وہی ہوا جس کی امید لگائی گئی تھی۔ قدرت کہہ رہی تھی اے سردار جس کا تو نے واسطہ دیا ہے وہ تو اب آنے والا ہے۔ وہ تو ابھی شکم مادر میں بھی نہ آئے تھے کہ اولوالعزم رسولوں کا سہارا بنتے رہے تھے۔ آدم علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام اذرا دیکھو تو سہی کہ اس آنے والے نے کس کس کی دستگیری کی ہے۔ اب تو وہ ظہور کے سفر پر ہے جسم اطہر کے ساتھ ہے تو اب حفاظت کیوں نہ ہوگی۔ اب تو کعبہ کے پاسبان کی آمد آمد ہے۔ اب کعبہ کو کون گرا سکتا ہے۔ اب تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار دائمی پناہ میں آنے والی ہے۔ سمجھا دیا گیا کہ ابھی تو آنا ہے تو اس قدر برکتیں آڈ آئی ہیں جب ظہور قدسی ہوگا تو دیکھنا کس قدر رحمتیں محیط ہو جائیں گی۔

ظلم و جبر میں جکڑی ہوئی انسانیت ہی کسی مسیحا کی تلاش میں نہ تھی تمام مظاہر قدرت بھی رحمت تمام ﷺ کی راہ تک رہے تھے جب وہ ساعت ہمایوں آئی تو ابابیل ہی گروہ درگروہ آڈ نہ آئے تھے ہر جہنم کدہ لرزاٹھا تھا۔ بدی کے رسیا اور برائی کی پرورش کرنے والے ہی نہ کانپے تھے بت بھی تھرا اٹھے تھے رحمتوں کی برسات تھی اور کرم کا دور دورہ تھا پھر کیا ہوا۔

بصد انداز یکتائی بغایت شانِ زیبائی

امیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی

قدرت کا اہتمام دیکھئے کہ ایک امین نے آنا تھا تو گود بھی آمنہ کی تیار کی گئی

امن کا کفیل وجود ظہور فرما ہا تھا اس لئے ہر اکڑی ہوئی گردن خم ہوئی اور ہر پُر غرور وجود خاکستر ہوا۔ ذرا آمد کا منظر دیکھئے کہ خاتم المرسلین ﷺ کس شان سے آئے اور قدرت نے اُن کی تشریف آوری کا کیا اہتمام کیا۔ آئیے ظہور قدسی کے نورانی لمحات کا شمار کریں۔

ولادت نور مجسم ﷺ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس وقت صحرائے عرب میں لے آئے تھے جبکہ آپ ابھی اپنی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کی گود میں تھے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ سفر حکم الہی کی تعمیل میں تھا ورنہ کون اپنے فرزند ارجمند کو ریت کے دھند لکوں کی نذر کرتا ہے یہ بھی نہیں کہ اس مقام کی کیفیات سے کوئی بے خبری تھی ہمہ جہت شعور تھا اسی لئے تو تعمیل ارشاد کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: 37)

”اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسا دیا ہے جہاں زراعت کی کوئی صورت نہیں مگر یہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے۔“

واضح کر دیا گیا کہ زراعت کے قابل وادی نہیں ہے۔ زمین یہاں بسنے والے بیٹے اور اُس کی ماں کو خوراک کے لئے کچھ نہ دے گی مگر اطاعت شعاروں کا طریق زیست ہر حال میں اطاعت ہوتا ہے کس قدر خوش قسمت تھی یہ بے آب و گیاہ وادی جس کی آباد کاری کی خشت اول ہی رحمتوں کے نزول پر رکھی گئی تھی زمزم کا چشمہ

برکات کے نزول کی تمہید بنا، یہ سلسلہ نسل اس قدر بلند مرتبت قرار پایا کہ اس کا سارا انحصار خالق کائنات کی رحمتوں پر رہا، یہ ایک آزمائش بھی تھی مگر اس سے بڑھ کر آنے والے رحمت عالمین (ﷺ) کے وجود مسعود کی رحمتوں کی تمہید تھی یہ نسل جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اُس کے جوار میں پروان چڑھنے لگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی کے پہلے مکین قرار پائے۔ انہیں کی معاونت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ ایسا گھر تعمیر ہوا جس میں دو معصوموں کے علاوہ کسی اور کا کوئی کردار نہ تھا، ایک وہ عظیم المرتبت صاحب خلت رسول جس کی زندگی کی ایک صدی اطاعت و فرمان برداری کے ہالوں میں گزری تھی۔ آزمائش کی کون سی صورت تھی جو درپیش نہ ہوئی۔ مگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عملاً اپنی معصومیت ثابت کر دی تھی اور ایک وہ نونہال جو اپنی معصومیت کی دہلیز پر کھڑا تھا دو معصوم ہاتھوں نے اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ قرآن مجید نے جب اس کا حوالہ دیا تو صراحتہ دو اور صرف دو کی موجودگی کا اعلان کیا ارشاد ہوا۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

(البقرہ: 27)

”اور یاد کرو وہ منظر کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے

اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔“

صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر نہیں کیا۔ شریک اساس حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی واضح ذکر کر دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بس دو ہی تھے تیسرا کوئی نہ تھا۔

کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، نسل آدم علیہ السلام کو اس گھر کی مرکزیت کا پیغام دے دیا۔

گیا اور ساتھ ہی ایک آنے والے رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنادی گئی، حیرت ہوتی ہے کہ یہ صرف دعائے قبولیت کی نوید بھی تھی کہ آنے والے رسول ﷺ کے مناصب نبوت بھی واضح کئے جا رہے تھے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس، کس قدر باخبری کا اعلان تھا کہ جب اس دعا کی قبولیت کی گھڑی آگئی تو رب کریم نے اس لمحہ کو اپنا احسان بتایا اور انہیں مناصب کی حاملیت کا اعلان فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئے تھے یوں یہ سلسلہ نسل دعاؤں کے جھرمٹ میں آگے بڑھا۔ بظاہر یہ دعا صرف ایک وجود کے لئے تھی مگر رحمتوں کا یہ سارا سلسلہ فیض یاب ہوا۔ نسل در نسل، حالات کی معاندت اور جبر کے باوجود یہ سلسلہ عقیدہ و عمل کی طہارت کا نشان رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا صدقہ ساری نسل پناہ ربانی میں رہی، کم و بیش چالیس پشتوں تک یہ سلسلہ نسب کی پاکیزگی کے سایوں میں پھیلتا رہا تو حضرت عدنان کا وجود سامنے آیا، پھر تونسلی پر تاریخ کی ایسی واضح روشنی پڑی کہ ہر ہر حلقہ زنجیر تابدار ہوتا گیا۔ خود نبی اکرم ﷺ نے اکیس پشتوں تک کو بیان کیا اور ان کی طہارت کی تصدیق فرمائی۔ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا فرماتے تھے۔

ان الله عز وجل اصطفى كنانه من ولد اسماعيل على الصلوة والسلام واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم اصطفائي من بني هاشم¹

”بے شک اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو

منتخب کیا اور کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھ کو انتخاب فرمایا۔“ تاریخ عرب کا مطالعہ بھی اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے جسکے سخت ترین مخالف بھی نسب کی عظمتوں کی شہادت دیتے تھے جیسا کہ دربار ہرقل شاہ روم میں ایوسفیان (یوسف) نے ذونسب ہونا تسلیم کیا حالانکہ آپ اُس وقت اسلام نہ لائے تھے اور انتہائی معاندانہ رویہ رکھتے تھے۔

خاندان کی عظمت کی یہ بھی واضح دلیل ہے کہ اس کا نسل در نسل ہر فرد معاشرے کا سربراہ و وہ فرد رہا معاشرتی منزلت اور سماجی رفعت اس خاندان کا ہمیشہ سے ہی اختصاص رہا۔ اسلام آباء اجداد پر تفاخر کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا مگر آباء و اجداد کی شرافت اور پاکدامنی کو ضرور ملحوظ رکھتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان کے بعض اوصاف بیان فرمائے بلکہ آپ کا شجرہ نسب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں معروف تھا، صحیح بخاری میں سلسلہ نسب یوں ہے۔

محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فھر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔²

یہ خاندان مکہ مکرمہ اور اس کے حوالی میں مقیم رہا۔ کعبہ مشرقہ کی تولیت بھی زیادہ تر اسی خاندان کے پاس رہی اس لئے اس کے افراد کو ایک مذہبی تقدس بھی حاصل رہا۔ تاریخ اسلام اور کتب انساب نے ہر ایک فرد کے حالات بیان کئے ہیں جو یہ دلیل ہے کہ خاندان ہمیشہ سے ہی معزز تھا اور عجب بات یہ ہے کہ اس اعزاز کا اُن کو احساس بھی تھا، خاندان کعبۃ اللہ کے سایوں میں پھیلتا پھولتا رہا تاں کہ حضرت

عبدالمطلب جو حضور اکرم ﷺ کے دادا محترم تھے تک یہ سلسلہ پہنچا، یہ حضرت عبدالمطلب ہی تھے جنہوں نے زمزم کا کنواں پھر سے کھودا حالانکہ اُس کا نشان تک مٹ چکا تھا اور مکہ مکرمہ کا کوئی فرد اس محنت پر مائل نہ تھا کہ یہ اُن کے نزدیک لا حاصل کام تھا مگر حضرت عبدالمطلب کا عزم مصمم ایک روحانی کیف کے ساتھ سرگرم عمل رہا۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دائمی خیرات پھر سے فیض رساں ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب کو خالق کائنات نے بارہ صاحبزادے عطا کئے تھے جو اُن کے دست و بازو تھے مگر ایک خوش کن خواب کی بنا پر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھتے تھے اور اپنی نسل کی عظمتوں کا نشان گردانتے تھے مگر جب عین جوانی میں شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کا ایک سفر کے دوران انتقال ہو گیا اور وہ مکہ مکرمہ سے دور یشرب کی ایک بستی میں محو خواب ہو گئے تو بوڑھے باپ کو انتہائی صدمہ ہوا وہ دلفگار ہو گئے اور اب اُن کی دعاؤں کا محورہ پوتا بن گیا جو ابھی شکم مادر میں تو تاریخ انسانی حیرت زدہ ہے کہ اتنی اولاد کے باوجود مرکزِ تمنا وہ وجود کیسے ہو گیا جو ابھی ہویدا بھی نہ ہوا تھا دادا کی صبح و مساء دعا اُسی یوم مسعود کے لئے تھی حتمہ وہ مرکز دعا ظہور پذیر ہوگا آخر وہ لمحہ سعادت آگیا کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے بشارت مل گئی۔

اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی
مبارک باد بن کر یہ خبر دادا کو پہنچائی
کہ قسمت نے تری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کردی
تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی

12 ربیع الاول کی صبح ابھی طلوع ہوا چاہتی تھی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا مکان

سراپا نور بن گیا کون کون استقبال کو آگیا تھا روایات کی اک قطار ہے، اپنے آئے تھے مکہ مکرمہ کی رشتہ دار خواتین بھی تھیں جو وضع حمل میں معاون بنیں مگر وہاں تو عجب معاملہ تھا وہ بھی آگئیں جو صدیوں سے محو خاک تھیں کیوں نہ آئیں کہ یہ مولود مکرم تو سب کے لئے مجسم رحمت بن کر آیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام سے لے کر حضرت ہاجرہ علیہا السلام حضرت مریم علیہا السلام کے لئے بھی باعثِ فخر تھا۔ وقت کی سرحدیں ٹوٹ گئی تھیں اور ماضی و حال ایک ہو گئے تھے زمانے کی تنگ نائے ہی نہ ٹوٹی تھی، مکان کی حد بندی بھی مٹ گئی تھی، مکہ مکرمہ کے ایک گھر سے حجابات کے سارے پردے اٹھا دیئے گئے تھے۔ حضرت الشفاء رضی اللہ عنہا جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اُن پر سعادت اس قدر نازاں ہے کہ رسول رحمت ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری کی مشاہدہ ہیں کس قدر خوش قسمت تھیں وہ آنکھیں جو سب سے پہلے نور رسالت سے منور ہوئیں یہ صرف ایک احساس ہی نہ تھا بالفعل اظہار تھا فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ عالم ظاہر میں تشریف لائے تو مشرق و مغرب چمک اٹھا۔ میری نظر اسی طرح نور آشنا ہوئی کہ میں نے اُسی چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی شام کے محلات دیکھ لئے، سلام ہے اُن نظروں پر جو سب سے پہلے رُخ تاباں کے نور سے منور ہو گئیں۔

رضاعت:

حضرت عبدالمطلب کی پیرانہ سالی میں مرحوم بیٹے کی نسل میں درِ یتیم (ﷺ) کا ظہور سارے گھرانے کے لئے بے پایاں مسرتوں کا اعلان تھا۔ ہر طرف سے

مبارک باد کی صدا اٹھ رہی تھی۔ یہ خبر مولد مبارک سے یوں خاندان کے ہر فرد تک پہنچی کہ لحوں میں پورے مکہ کی فضا مہک اٹھی۔ ہر فرد نے اس راحت افزا خبر کو دوسروں تک پہنچانا ضروری سمجھا ابولہب کی کنیز ثویبہ نے یہ خوش کن خبر ابولہب کو دی تو برادر زادے کی ولادت پر وہ بھی مسحور ہو گیا اور لونڈی کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیا، اگرچہ بعد میں ابولہب بدترین دشمن ثابت ہوا مگر اس عمل خیر کا اجر اُسے قبر میں بھی نفع بخش رہا ساتویں روز حقیقہ بھی ہوا۔ دعوت عام تھی کہ خوشی ہی بے انتہا تھی، دادا محترم نے ”محمد“ نام رکھا اگرچہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے احمد بتایا تھا، عمومی حیرت ہوئی کہ یہ نام خالصہ عربی نام ہونے کے باوجود نایاب تھا، دادا محترم سے اس نام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا۔

أَرَدْتُ أَنْ يَحْمَدَهُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ ۝ ۳
”میرا مقصد یہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرے اور زمین میں لوگ اس کی ثناء کریں۔“

تعجب ہے کہ یہ الفاظ توداد کی زبان سے ادا ہوئے تھے اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر دادا اپنے چہیتے پوتے کے لئے ایسی ہی تمنا رکھتا ہے مگر تاریخ شاہد ہے کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا جو دادا کی زبان سے سنایا جا رہا تھا پس پھر کیا تھا ہر لمحہ مدح و ثناء کی ڈالیاں لئے ہی حاضر ہوا اور قیامت تک یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تاریخ انسانی بھی اسی لمحے کے انتظار میں تھی، کائنات سراپا جستجو میں تھی کہ وہ لمحہ مسعود کب آئے گا کہ تاریخ کی ہمہ جہت نظر اُسی وجہ کائنات پر ٹھہر جائے گی ہر آنے والا لمحہ اس کی صداقت کا شاہد بن کر آئے گا۔

رضاعت کے دورانیہ کے ابتدائی چھ سات روز حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے یہ فریضہ انجام دیا، اور چند روز حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ خدمت ادا کی مگر قدرت سے اس منصب کی اصل کفالت حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو تفویض ہوئی تھی، عرب کے معاشرتی دستور کے مطابق صحرائینین صاحب اولاد خواتین شہروں کا رخ کرتی تھیں کہ کفالت کے لئے نومولود بچے حاصل کریں تاکہ اُن کی رضاعت کے عوض مالی مفاد حاصل کر سکیں کہا جاتا ہے کہ سال میں دو بار ایسی خواہش مند خواتین مکہ مکرمہ میں بھی آتی تھیں، چنانچہ اس سال بھی آئیں، ان خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں جو اپنے شوہر کے ہمراہ کسی خوشحال خاندان کے بچے کی تلاش میں تھیں مگر سواری کی نارسائی کے باعث تاخیر کا شکار ہوئیں اور قدرے مایوس ہو گئیں۔ یتیمی کی خبر خوشگوار اثر نہ چھوڑتی تھی، مگر یہ نارسائی کس قدر خوش بختی کا پیغام بنی کہ حضرت عبدالمطلب تک آگئی، مالی فوائد کی کمی کا بھی احساس تھا مگر کلیتہً محرومی کا بھی ملال تھا، حضرت عبدالمطلب نے نام اور قبیلہ پوچھا تو کہا حلیمہ سعدیہ نام ہے اور سعد قبیلہ ہے۔ برکات سے آشنا دادا نے کہا کہ تو میرے پوتے کے لئے مناسب ہے کہ پوتا انتہائی بابرکت ہے اور تجھ میں بھی حلیمی اور سعادت کے اوصاف موجود ہیں۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ رضاعت کی ذمہ داری ایسی نیک خصال بدوی خاتون کے سپرد کر دی جائے۔ شوہر سے مشورہ ہوا اُس نے بھی خالی لوٹنے کے بجائے اسی نومولود کی رضاعت پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہنے لگا، اسے ہی لے لو، شاید رب کائنات اسی کے حوالے سے ہماری پریشانیاں دور کر دے، خواہش قبولیت کے حصار میں تھی فیصلے کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے نور مجسم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا گو دلایا ہی

تھا کہ رحمتوں کی پناہ حاصل ہوگئی واپس لوٹی تو وہ اونٹنی جو چلنے سے بھی عاجز تھی ایک سبک خرام اونٹنی کی طرح بھاگ اٹھی۔ ساتھ آنے والی حیرت سے پوچھتی تھیں کہ کیا اونٹنی بدل لی ہے جواب تھا نہیں وہی تو ہے اور اونٹنی کا منہ دکھا دکھا کر اعتماد دلار ہی تھیں احساس ہو چلا تھا کہ سواری نہیں سوار بدلا ہے۔ بنو سعد کے علاقے میں دو سال رضاعت کا دورانیہ برکات کے نزول کا زمانہ تھا۔ وہاں یہ بابرکت وجود حلیمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہر آسائش کا سبب بنا۔ بکریاں چرانے میں والد کا معاون بنا تو خشک سالی کے باوجود خوراک کی کمی نہ ہوئی، اسی دوران میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس سے کفالت کرنے والا خاندان کچھ گھبرایا بھی مگر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی پرکف تسلی نے حوصلہ بڑھائے رکھا۔ رضاعت کی مدت کے بعد بھی بنو سعد میں قیام رہا۔ تقریباً پانچ سال نبی اکرم ﷺ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے اور پھر مکہ مکرمہ واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آگئے، سال پھر وہاں اپنے خاندان میں گزارے تو والدہ ماجدہ نے یثرب کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کا محرک کون سا ارادہ تھا اس میں قدرے اختلاف ہے مگر راجح قول یہی ہے کہ والدہ ماجدہ حضور اکرم ﷺ کو اپنے شوہر اور آپ کے والد ماجد کی قبر پر لے کر گئی تھیں۔

نبی اکرم ﷺ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اپنی شادی کے چند ماہ بعد ہی تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے، واپسی پر یثرب سے گزرے تو وہاں علیل ہو گئے اور سفر مناسب نہ سمجھتے ہوئے وہاں ہی ٹھہر گئے، قافلہ واپس آگیا تو آپ کا یثرب میں ہی انتقال ہو گیا اور دار النابغہ میں دفن کر دیئے گئے بوڑھے باپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور بیوہ بہو پر شفقت بڑھ گئی، دادا کی اسی سراپا محبت کے سایوں میں

ولادت ہوئی اور رضاعت کے دن گزرے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا یثرب آئیں تو بنو عدی بن الحار کے ہاں قیام کیا جن سے خاندانی نسبت بھی تھی ایک ماہ کے قریب قیام رہا واپس آرہی تھیں کہ بیمار ہو گئیں اور ابواء کے مقام پر انتقال فرما گئیں۔ نبی اکرم ﷺ ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آئے اور دو سال دادا کی کفالت میں رہے۔ اُن کی وفات پر سرپرستی کی ذمہ داری چچا حضرت ابوطالب کو تفویض ہوئی۔ اُن کے ساتھ آپ ﷺ نے ایک طویل عرصہ گزارا، سفر بھی کئے اور معاشرتی زندگی کے کئی روپ بھی دیکھے حتمہً نبوت کا اعلان بھی اُن کی زندگی میں ہی ہوا۔

مکہ مکرمہ میں حضور اکرم ﷺ نے ایک باوقار زندگی گزاری۔ مکہ مکرمہ کے ماحول میں متعدد نظریاتی اور عملی قباحتیں جنم لے چکی تھیں بت پرستی عام تھی حقوق کی پامالی روزمرہ تھی مگر آپ ﷺ کی حیات مبارکہ اس مسموم فضا میں بھی عطر بیز رہی اور معصومیت کا مرقع رہی تجارتی سرگرمیاں مکہ مکرمہ کے ماحول میں قریش کا ذریعہ روزگار تھیں آپ ﷺ بھی ان میں حصہ لیتے رہے۔

حلف الفضول:

عربوں کی زندگی میں چار مہینے حرمت والے تھے کہ ان میں کسی قسم کی جنگ اور تصادم عرب رواج کے مطابق ممنوع تھا۔ تین مہینے مسلسل تھے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، محسوس ہوتا ہے کہ یہ مہینے ایام حج میں معاشرتی ٹھہراؤ کے لئے مقرر ہوئے تھے مگر بد قسمتی یہ ہوئی کہ قریش کے قبائل اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک ناپسندیدہ جنگ انہیں مہینوں میں لڑی گئی اس لئے حرب فجار کہلائی۔ اس جنگ نے

معتدل ذہنوں پر بڑا منفی اثر ڈالا چنانچہ برسرِ پیکار گروہوں میں بھی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار ہوا۔ یہ جنگ ایک اہم سماجی پیش رفت کا سبب بنی اور حضور اکرم ﷺ کے چچا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر عبد اللہ بن جدعان ایک سردار کے ہاں چند نیک نفس افراد کا اجتماع ہوا اور ایک معاشرتی تحفظ کا معاہدہ طے پایا۔ چونکہ اس معاہدے کے اہم شرکاء کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے اس لئے یہ معاہدہ ”حلف الفضول کے نام سے معروف ہوا اس معاہدے میں نبی اکرم ﷺ اپنے قبیلے کو حق پر سمجھتے ہوئے شریک ہوئے مگر عملاً جنگ میں حصہ نہ لیا تھا اس معاہدے کی افادیت کا آپ بہت بعد بھی ذکر کرتے رہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی:

نبی اکرم ﷺ کی ظاہری عمر مبارک کے پچیس سال مکمل ہونے کو تھے کہ تجارت کے انہماک کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی گئی جو مکہ مکرمہ کی نامور اور قابلِ اعتماد خاتون تھیں اور تجارتی سرگرمیوں میں بہت نیک نام تھیں۔ دوسرے اُن کی شادی ہو چکی تھی مگر اب بیوہ تھیں اور دونوں سابقہ شوہروں سے اولاد بھی رکھتی تھیں۔ مکہ مکرمہ اور عرب کے اکثر نمایاں فرد اُن سے شادی کے متمنی تھے کہ اُس ماحول میں آپ کی شہرت نہایت درجہ پاکدامن خاتون کی تھی اسی لئے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے عملی باخبری کے لئے ہی آپ ﷺ کو اپنی تجارت میں عملی شراکت کی دعوت دی، چنانچہ حضور اکرم ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے اس سفر تجارت میں میسرہ نامی غلام بھی ساتھ تھا، شام

میں سامان بے سہولت فروخت ہو گیا، واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ تجارت کے حوالے سے میسرہ سے معلومات حاصل کیں، میسرہ نے طریق تجارت اور انداز فروخت کا نہایت احترام سے تذکرہ کیا۔ بس اب کیا تھا خواہش زبان پر آ گئی، اپنی ایک رازدار نفیسہ کے ذریعے نامہ و پیغام ہوا اور دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی رضامندی سے نکاح ہوا۔ اس وقت عمر مبارک پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چالیس سال کی تھیں۔ آنے والی نسلوں کو عمر کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی بجائے عقل و شعور اور کردار و سیرت کی روشنی میں فیصلے کرنے کا ایک لائق تقلید اسوہ قائم ہوا۔ حضرت ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس میں اپنے خاندان کی شرافت اور معاشرتی برتری کا حوالہ دیا، نبی اکرم ﷺ کی رفعت و منزلت کا حوالہ بڑا نمایاں طور پر دیا گیا۔

إِنَّ ابْنَ آخِي هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ﷺ) لَا يُوزَنُ بِوَجَلِ الْأَرْجَحِ

یہ۔ 4

”بے شک یہ میرا بھتیجا محمد بن عبد اللہ (ﷺ) ہے، اس کا کسی بھی آدمی

سے مقابلہ کیا جائے تو یہ اُس سے بھاری ہوگا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ سب سامعین کی سماعتیں اس رفعتِ شان کی خاموش گواہی دے رہی تھیں اس رشتہ کی استواری کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی توجہ پہلے سے بھی زیادہ حسنات کی ترویج اور مشق کی طرف بڑھ گئی۔ دنیا بھر کے انسانوں کو سمجھا دیا گیا کہ عالمی ذمہ داریاں کسی صورت بھی معاشرتی رویوں میں لاطعلقی کا موجب نہیں بنتیں، تاریخ گواہ ہے کہ بعد کا کردار اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آیا اور پورے ماحول پر اثر انداز ہونے لگا۔

حجر اسود کی تنصیب:

کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے وقت سے ہی مرکز عبادت قرار پایا تھا نہ صرف یہ کہ اہل مکہ یعنی قریش ہی اس کی تعمیر و تزئین کے ذمہ دار گردانے جاتے تھے سارے عرب کی نگاہیں بھی اسی گھر کے لئے جھکی جھکی رہتی تھیں۔ مرور ایام سے اور کچھ موسمی حالات کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ رسول اکرم ﷺ بھی قریش کے دیگر افراد کے ساتھ شریک تعمیر ہوئے۔ پتھر لاتے اور مناسب جگہ نصب کرتے۔ یہ اہل مکہ کے لئے مشکل مرحلہ تھا کہ اُن کی معیشت رزق حلال پر انحصار نہ رکھتی تھی مگر یہاں انہوں نے خلوص دل سے رزق حلال کی قید لگائی تھی۔ ظاہر ہے ایسا رزق کیا اب تھا اس لئے اس کی تکمیل میں متعدد مشکلات تھیں مگر ارادہ بخشنے تھا اس لئے تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آ گیا، اس پر اختلاف ہوا کہ یہ اعزاز ہر قبیلے کی خواہش کا مقصود تھا، باہمی اختلاف اس قدر بڑھا کہ اسکے حصول کے لئے تلواریں بے نیام ہونے لگیں، صورتِ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اس کا فیصلہ یوں کر لیا جائے کہ سحر کے وقت جو سب سے پہلے بابِ شیبہ سے حرم میں داخل ہو، وہی اس نزاع کا فیصلہ کرنے کا مجاز ٹھہرے، سب انتظار میں بیٹھ گئے مگر تمنائی نظروں نے کیا دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے، دیکھنا تھا کہ سب پکار اٹھے۔

هَذَا الْاَمِينُ رَضِينَا هَذَا مُحَمَّدٌ 5

”یہی تو امن دہندہ ہے ہم سب اس پر راضی ہوئے۔ یہ تو محمد (ﷺ) ہیں“

رَضِينَا کا آوازہ اس لئے بلند ہوا کہ وہ سب آپ کی اخلاقی قوت اور فیصلہ کن رویے کو جانتے تھے، چنانچہ جو وہ سمجھتے تھے وہی ہوا، چادر بچھائی گئی۔ حجر اسود اُس پر رکھا گیا۔ سب قبائل کے نمائندوں نے اطراف کو پکڑا اور اٹھایا۔ اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو خود رسول اکرم ﷺ نے حجر اسود اٹھایا اور مقرر جگہ پر رکھ دیا یوں جھگڑا ٹل گیا اور اہل مکہ پر پھر ایک مرتبہ قوتِ فیصلہ کی متانت واضح ہو گئی یوں محسوس ہوتا ہے کہ فطرتِ اہل مکہ کی تربیت کر رہی تھی اور درِ رحمت کے قریب آنے کے اشارے دے رہی تھی۔

آنحضرت ﷺ ایک احترام کے ہالے میں مکہ مکرمہ میں زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف سے سپاس گزاری کے جذبات اُٹھ رہے تھے، باوجودیکہ آپ نے کبھی اہل مکہ کی طرح بت کے سامنے نہ تو سجدہ کیا اور نہ ہی بتوں کو احترام کی نظر سے دیکھا، اخلاق و کردار میں بھی اکثر اہل مکہ کے ہمنوا نہ تھے، صادق و امین کے القاب آپ کی کمی زندگی کے درخشاں حوالے ہیں۔ کیا عظمت تھی کہ وہ لوگ امین کہہ کر پکار رہے تھے جو امانت کے تقاضوں کو بھول چکے تھے، تعجب ہے کہ وہ ہم عصر آپ کی صداقت کے شاہد تھے جنہیں شاید صداقت شعاری کی عادت نہ رہی تھی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی اور عظمت یوں مانی گئی کہ پورے جاہلی دور میں کسی جانب سے بھی کوئی حرفِ اعتراض سنائی نہ دیا، ماحول میں احترام کی فضا تھی مگر قلبِ اطہر ماحول کی سنگینی سے بیزار تھا اور خلوت کدے تلاش کرتا تھا، ایسا ہی ایک خلوت خانہ غارِ حراء تھی جہاں نبی اکرم ﷺ کئی کئی دن تنہا گزارتے تھے اور عبادت گزاری اور عرفانِ نفس کے کیف سے سرشار رہتے تھے۔

ابتداء وحی:

خلوت گزینی کی عادت پختہ ہوتی جا رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس میلان طبع سے آشنا تھیں اس لئے کئی کئی روز کا سامان خورد و نوش تیار کر دیتی تھیں۔ وفا شعار بیوی کو تنہائی کا درد محسوس ہوتا ہوگا مگر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل غیایت پر کسی قسم کا اعتراض نہ تھا، یہ باہمی اعتماد کی وہ منزل تھی جو رفیقہ حیات کو سیرت کی شہادت سے حاصل ہو چکی تھی ایک دن ایسا ہی تعبد و محنت کا سماں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سے خطاب کیا کہ ”اقرأ“ پڑھئے آپ نے اسی متانت سے جواب دیا۔ ”مَا أَنَا بِقَارِئٍ“ میں تو قاری نہیں ہوں یعنی پڑھنے والا نہیں، جبریل علیہ السلام نے جسم رسالت کو اپنے ساتھ پوری شدت سے بھیجا اور پھر سوال کیا جواب حسب سابق تھا، تین مرتبہ یہ عمل ہوا اور ہر بار ”میں پڑھنے والا نہیں“ ہی جواب تھا مگر چوتھی مرتبہ جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کا مطالبہ قدرے مختلف تھا۔ عرض کیا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق: 1)

پڑھئے اُس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔

مسلسل چار آیات پڑھی گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آیات پڑھتے گئے، کلام الہی سے باخبری کی حد یہ تھی کہ جب بھی قرآن شروع ہوا پڑھنا شروع کر دیا اس انعام ربانی کے بعد گھر واپس آئے تو ایک لرزہ طاری تھا کہ کس قدر بڑی ذمہ داری تفویض ہو گئی ہے۔ ”رَقُلُونِي“ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کبل اوڑھا دو کہ عطائے ربانی کے کیف سے تسکین پاؤں، صحیح بخاری میں کیف بدء الوحی

کے باب میں ساری کیفیت تفصیلاً بیان ہوئی ہے جس میں ورقہ بن نوفل کے ہاں جانے کا بھی تذکرہ ہے اور رسالت کی مشکلات کا بھی اظہار ہے، اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو جواب دیا وہ سیرت نگاری کا تمہیدی بیان ہے۔ فرمانے لگیں آپ اس پر پریشانی میں کیوں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَتَّصِلُ الرِّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ 6

”ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے ابرو نہیں کرے گا، آپ تو بے شک صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محروموں کے لئے کماتے ہیں یعنی اُن کی خاطر مال دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی خاطر آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔“

یہ پانچ فضائل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اساسی حوالے ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور بعد کے سیرت نگار کے لئے راہنما قرار پائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان واضح کر رہا ہے کہ آپ کا مشاہدہ کس قدر گہرا تھا اور قابل قدر تھا، یہ نزول وحی کی ابتداء تھی جو معتبر روایات اور نص قرآنی کے مطابق رمضان المبارک میں ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ کے لئے وحی کی آمد رک رہی آثار ظاہر ہوتے رہے مگر تسلسل وحی کی ابتداء سورۃ المدثر سے ہوئی جس میں تبلیغ کا واضح حکم آ گیا کہ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ (المدثر: 1)

”اے چادر اوڑھنے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔“

یوں کہہ سکتے ہیں کہ اقرآن سے نزول قرآن کی ابتداء ہوئی تو سورۃ المدثر سے

آغاز قرب رکھنے والوں سے ہوا در تسلیم پر سب سے پہلے آنے والوں میں سرفہرست تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جو راز دارِ کردار و سیرت تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل مکہ میں سے سب سے زیادہ قریب تھے انہیں بھی پہلا اعلان ہی در صداقت و تصدیق پر لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سایہ رحمت میں پلے تھے اس لئے وہ اولین ایمان لانے والوں میں نمایاں رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خدمت گار تھے اور واقفِ حال تھے انہوں نے بھی قبولیت کا شرف حاصل کر لیا۔ یوں یہ قافلہ رشد و ہدایت رواں دواں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی سوسائٹی میں بلند منزلت تھے اس لئے ان کی مساعی بھی بہت بار آور ہوئی۔ آپ کو تبلیغ سے۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

حضرت زبیر بن القوام رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

دارہ یقین و ایمان میں آئے یہ پانچوں اصحاب، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں پھر مسلسل تبلیغ سے اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی اہل مکہ کے بعض صالح طبعت کے حامل افراد مسلمان ہوئے تو غلاموں کی ایک بڑی تعداد بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتی گئی۔

اسلام قبول کرنے والوں کا یہ اضافہ سردارانِ قریش کو پسند نہ تھا اسلئے مخالفت

کی ایک آندھی اٹھی جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تین روز کے وقفے سے اسلام لے آئے تو مسلمانوں کو اکا گونہ اعتماد حاصل ہو گیا مگر ان کے اسلام لانے سے مخالفت میں بھی شدت آگئی، معاشی طور پر پس ماندہ افراد اور معاشرتی حوالوں سے چھوٹے لوگ قریش مکہ کے ظلم کا سخت نشانہ بنے، برسر میدان اذیتیں دی جاتیں اور کھلے عام نشانہ ستم بنائے جاتے، حالات لگا تار ناقابل برداشت ہوتے جارہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے ظلم و بریریت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اطاعت شعاروں کا یقین تو منزلزل نہ ہو رہا تھا مگر جفاکاری حد سے بڑھ رہی تھی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت مرحمت فرمادی۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال دیکھئے کہ اپنے جانثاروں کو جائے حفاظت کی طرف چلے جانے کا حکم دے دیا مگر خود مکہ مکرمہ ہی میں رہے، یہ اسوۂ تھا بعد میں آنے والے راہنماؤں کے لئے کہ انہیں میدان جفا سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے جب تک ساتھیوں کا کوئی فرد بھی ستم کدے میں موجود ہے پانچ سن نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی۔ ابتداء میں گیارہ اصحاب اور چار صحابیات حبشہ منتقل ہوئے بعد میں تعداد بڑھتی گئی اور تقریباً تراسی ہو گئی اہل محبت کے لئے یہ پرسکون دن تھے۔ نجاشی شاہ حبش نیک دل بادشاہ تھا۔ نصرانی تھا مگر حق کی بات سننے پر مائل تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی دربار میں تقریر جو اسلام کے بنیادی احکام کی عکاس تھی کارگر ثابت ہوئی اور قریش مکہ کا وفد جو ان مسلمانوں کو اہل مکہ کا باغی قرار دینے پر زور لگا رہا تھا ناکام ہوا اس وفد قریش کے سرخیل حضرت عمرو بن العاص تھے جو اُس وقت تک اسلام نہ لائے تھے۔ ہجرت حبشہ عافیت کا ایک بہتر وسیلہ ثابت ہوئی مگر جو باقی رہ گئے تھے وہ مزید ظلم کا نشانہ بنے، قریش مکہ اسی پر جربز

تھے کہ اتنا ظلم بھی اشاعتِ اسلام کی راہ کی رکاوٹ نہیں بن سکا، بالآخر انہوں نے معاشرتی و سماجی مقاطعہ کا فیصلہ کیا، مسلمان شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بایںکات کا ایک ظالمانہ فیصلہ ہوا اور تحریر کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دی گئی۔ تین سال کا یہ محاصرہ ہمتوں کو مسمار کرنے کے لئے کافی ہو سکتا تھا اگر رحمت عالمین ﷺ کی بصیرت آفرور راہنمائی نصیب نہ ہوتی۔ اہل مکہ کے نزدیک یہ انتہائی اقدام تھا مگر مسلمانوں کے حوصلوں کے سامنے پاور ہوا ثابت ہوا۔ مسلمان اسی جبری بندش میں بھی ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار کے ارادوں پر فتح عطا فرمائی۔

ظلم و ستم کی داستان طویل ہوتی جا رہی تھی کہ ملت اسلامیہ کو دو صدے برداشت کرنے پڑے، حضرت ابو طالب جو آنحضرت ﷺ کی آٹھ سال کی عمر میں کفالت کے ذمہ دار گردانے گئے تھے چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ حفاظت رسول ﷺ کا فریضہ نبھاتے رہے، اس قدر باوقار اور بارعب شخصیت کے مالک تھے کہ ان کی موجودگی میں کفر کو آخری حد تک جانے سے جھجک ہی رہی۔ شعب ابی طالب سے آزادی نصیب ہوئی ہی تھی کہ آپ کا وقت اجل آ گیا، یہ ایک صدمہ تھا جو ہر کسی نے محسوس کیا، ابھی اس جائگاہ صدمے سے سنبھلے ہی نہ تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ یہ صدمے پر صدمہ تھا جو آنحضرت ﷺ کے لئے بھی اور سارے مسلمان گروہ کے لئے بھی انتہائی دکھ کی بات تھی اس لئے اس سال کو عام الحزن شمار کیا جاتا ہے اب تو حضرت ابو طالب کی شخصیت کا حصار بھی باقی نہ تھا اور کا شانہ رسالت بھی تنہائیوں کا شکار ہو گیا تھا اس لئے قریش مکہ کو موقع ملا کہ ظلم کی آخری حد تک جائیں مگر رسول اللہ ﷺ کا عزم جوان اور ارادے مستحکم تھے۔

آنحضرت ﷺ اپنے مشن کی اشاعت کا عزم لئے طائف تشریف لے گئے خیال تھا کہ یہ خوش حال لوگوں کی بستی ہے، تجربے کی بھی فراوانی ہے، حق و صداقت کی باتیں اثر انداز ہوں گی، صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لئے پیدل ہی طائف روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر پیغام حق سنایا مگر یہاں کا تو مزاج ہی ابو کھاتھا، طائف کے سرداروں نے ہتک آمیز سلوک کیا۔ طنز کے تیر چلائے اور او باش لوگوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارے گئے آوازے کسے گئے، بہت کوشش کی مگر نتیجہ حوصلہ افزا نہ تھا اس لئے واپس لوٹ آئے، رسول اللہ ﷺ زخمی تھے خون آلود تھے مگر معاندین بیٹھنے بھی نہ دیتے تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، عرض کیا کہ ان لوگوں کے لئے بدعا فرمائیے تاکہ ان کو کئے کی سزا ملے مگر رحمت عالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی، بدعا نہ فرمائی اور رحمت کا رویہ ہی اسوہ بنایا۔

مکہ مکرمہ اور گرد و نواح کے حالات سازگار نہ تھے، کیا ان نامساعد حالات سے شر خیر کا کارواں رُک جاتا، یہی تو آنے والی نسلوں کو سبق دینا تھا کہ ایک راستہ مسدود نظر آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ متبادل راستے استعمال کرنے چاہیں۔ اہل وطن کا رویہ درست نہ پا کر باہر سے آنے والوں کو دعوتِ فکر دینے کا ارادہ کر لیا، حج کے ایام ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا قافلوں تک رسائی پائی، شرب کے چند افراد بھی حج ادائیگی کے حوالے سے منیٰ میں موجود تھے۔ اُن کو دعوت دی وہ لوگ یہود کی قربت کی وجہ سے ایک آنے والے نبی کا سن چکے تھے، ہمہ تن گوش ہو گئے، پیغام حق سنایا گیا تو دلوں پر دستک ہوئی اور قبولیت کا رویہ اپنایا یہ انتہائی خوش کن

لمح تھا۔ وہ لوگ واپس گئے اور اگلے سال تک اس دعوت حق کا تذکرہ کرتے رہے۔
معراج النبی ﷺ:

حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات نے ایک غمگین فضا پیدا کر دی تھی عام الحزن کی تلخیاں بہت تھیں کہ خالق کائنات نے اس غم کا ازالہ یوں کر دیا کہ ”معراج“ کی عظمت عطا کر دی، محبوب کریم ﷺ کی توجہ عرب کے معاند معاشرے سے ہٹائی گئی کہ اگر اہل مکہ پتھر برساتے ہیں راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں تو کیا ہوا ذرا آسمانوں پر آئیے اور دیکھئے کہ کس طرح فرشتے قطار در قطار استقبال کرنے کو تیار ہیں مکہ والوں کے پتھروں کو نہ دیکھئے۔ قدسیوں کے پھول برسائے پر توجہ دیں۔ سرداران قریش کے راہ کانٹے کی پرواہ نہ کیجئے اولوالعزم رسولوں کا آسمانی راستوں پر استقبال ملاحظہ کیجئے کہ آپ صرف اہل مکہ کے رسول تو نہیں ہیں کائنات ارض و سماء کے رسول ہیں۔ 27 رجب کی رات عروج کی رات تھی حرم سے براق، برق رفتاری سے روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں سید الملائکہ جبریل علیہ السلام تھے۔ سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی کہ یہاں ماضی میں تشریف لانے والے تمام انبیاء و رسل قطار در قطار منتظر تھے کہ امام الانبیاء تشریف لارہے ہیں، وہاں خیر مقدمی محفل ہوئی اور سرور کائنات ﷺ عالم و بالا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے۔ استقبالی مرحلے طے ہوتے گئے اور انبیاء کرام علیہم السلام ملے گئے آپ آسمانوں کو عبور کر گئے۔ راستوں میں عجائبات کا ایک جہان آباد تھا، سب کو ملاحظہ کرتے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ تک آگئے یہاں رفیق سفر جبریل علیہ السلام نے آگے

بڑھنے سے معذرت کی کہ یہی اُن کی آخری حد تھی مگر نبی اکرم ﷺ کا سفر جاری رہا۔ اب کسی ساتھی کی بھی ضرورت نہ تھی۔ راہ یاب نبی فاصلوں کو طے کرتا ہوا حظیرہ قدس میں آ پہنچا قاب قوسین کی منزل آگئی اور اپنے خالق کے روبرو ہو گئے، ساری مخلوق میں سے ایک آپ ہی تھے جن کو دنیٰ فتنہ کی رفعتیں حامل ہوئیں اور دیدار خاص سے آپ ہی نوازے گئے، نمازوں کا تحفہ لئے واپس لوٹے تو لحوں کو ٹھہرے ہوئے پایا قرآن مجید نے بھی لیلۂ فرما کر راز کو راز ہی رہنے دیا۔ صبح ہوئی تو حرم میں رات کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا۔ مادیت آشنا قریش حیران تھے، اُن کی سمجھ میں ایسی رفعت آجھی کب سکتی تھی مگر راز دار نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلیم کا ایسا شعور حاصل تھا کہ سنتے ہی تصدیق کر دی اسی طرح صدیق کا لقب پایا اور تصدیق کا حق ادا کر دیا، کفار مکہ انکار ہی کرتے رہے کہ اُن کی کوتاہ عقل ایسی رفعتوں سے آشنا نہ تھی۔

ہجرت مدینہ منورہ:

اہل مکہ کی قسمت میں نہ تھا کہ وہ شان رسالت کی بلندیوں کا جلد ادراک کر سکیں، یثرب والے خوشگوار حیرت سے پیغام نبوی سن کر واپس لوٹے تھے۔ اُن کی محبت آمیز گفتگو نے یثرب میں اشتیاق زیارت فروزاں کر دیا۔ گیارہ بارہ افراد اسلام قبول کر کے واپس لوٹے اگلے سال تہتر مرد اور دو عورتیں اس قافلہ خیر میں شامل تھیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی، یثرب میں اسلام ان ابتدائی مسلمان ہونے والے خوش قسمتوں کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کو ایک معلم کے طور پر بھیجا گیا تھا، نے

اہل یثرب میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اسلام اس تیزی سے پھیلا کہ تقریباً ایک سال کے محدود عرصہ میں پورا یثرب دامن اسلام میں آچکا تھا اور جب نبی محترم ﷺ نے یثرب کو ہجرت فرمائی تو سارا یثرب حٹکے بچے، بچیاں بھی استقبالی ترانے گارہے تھے۔ یثرب کی طرف سے جانفزا ہوا آ رہی تھی اس لئے نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو آہستہ آہستہ یثرب چلے جانے کی اجازت رحمت فرمادی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یثرب میں مہاجرین مکہ کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی مگر رسول اکرم ﷺ چند جانثاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ ہی میں رہے تاکہ اذن پروردگار نے ہجرت کی تکمیل کا اشارہ دے دیا۔

نبی اکرم ﷺ کا ایہ اسوہ بھی قوم کے لئے راہنما ہے کہ قوم کی حفاظت سربراہ قوم کے لئے ضروری ہوتی ہے نہ کہ سربراہ محفوظ مقام پر چلا جائے اور ساتھیوں کو ظلم سہنے پر مجبور کر دے، یہ حوصلہ بیدار ہوتا ہے تو مصائب کی زنجیریں کٹ جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں کم ہوتی جا رہی تھی، دشمن کو محفوظ پناہ گاہ کا دکھ کھائے جا رہا تھا اسی لئے اُن کے خیال میں مہلت کم رہ گئی تھی مشورہ ہوا دارالندوہ، سرداران قریش سے اٹا پڑا تھا ہر کوئی اپنے تجربات کی بنیاد پر مشورہ دے رہا تھا مگر ایک شیطان صورت کا مشورہ سب کو پسند آیا کہ ہر قبیلے سے تلواریں افراد لے لئے جائیں اور کاشانہ نبوت کا گھبرا ڈال لیا جائے تاکہ جب آپ ﷺ صبح کو گھر سے نکلیں تو یکبارگی حملہ کر دیا جائے اس سے کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اور الزام بھی کسی ایک پر نہ آئے گا یہ تو اُن کی تدبیر تھی جو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی نہ کر رکھتے تھے اور بنو ہاشم کے انتقام کا سامنا بھی نہ کر سکتے تھے مگر انسان کی تدبیر، تقدیر

کے فیصلوں کو کب روک سکتی ہے۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو نبی اکرم ﷺ روانگی کے لئے تیار ہوئے ایسے نازک موقعہ پر بھی اخلاق عالیہ کا وہ منظر پیش کرنا تھا جو انسانیت کے لئے دائمی اسوہ بنے، دشمنی کے حصار کا اہتمام کرنے والوں کی امانتیں نبی کریم ﷺ کے پاس تھیں۔ حیرت ہے کہ وہ لوگ قتل کے ارادے سے آئے تھے مگر انہیں اپنی امانتوں کی پرواہ نہ تھی واضح ہو رہا تھا کہ جان کا دشمن بھی امانت کے محفوظ ہونے کا یقین رکھتا تھا۔ یہ وہ سر بلندی تھی جس کا اقرار شمشیر بدست دشمن کو بھی تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے یہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کی کہ مالکوں کو لوٹادی جائیں، یہ دشمن سہی مگر امانتیں انہیں کی ہیں اور صاحب امانت ہونے کی یہ دشمن بھی شروع سے ہی گواہی دے رہے ہیں۔ سورہ یسین کی تلاوت کرتے ہوئے نبی رحمت ﷺ گھر سے روانہ ہوئے کچھ ہوئی تلواریں تنی رہ گئیں اور رب کی پناہ میں رہنے والا وجود بسہولت وہاں سے گزر گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزن شناس تھے، بھانپ چکے تھے کہ سفر ہجرت کا آغاز ہونے والا ہے اس لئے منتظر تھے اُن کو ساتھ لیا اور یہ قافلہ رشد و ہدایت مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گیا، خاندان صدیقی نے کس طرح ایثار کیا، بچے، بچیوں نے کس قدر جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ کسی نے ذات النطاقین کا لقب انعام میں پایا تو کوئی غار تو رتک رابطوں کا نگران کہلایا۔ کہنے کو تو وہ ایک غار تھی مگر پناہ رسالت کے حوالے سے مرجع عقیدت بن گئی تھی غار کو ہر ممکنہ خطرے سے پاک کرنے کا فریضہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ داستان عزیمت یوں رقم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ابدی کلام اس کی شہادت بن گیا۔ تین دن کے قیام میں بلا شرکت غیر کیا کیا راز و نیاز

ہوئے کیسی تدبیریں مرتب ہوئیں اور کس طرح کی نوازشیں ہوئیں یہ تو راز ہی رہا مگر ایک بات واضح ہوگئی کہ ممکنہ اذیت رساں سے حفاظت رسالت کا منصب حضرت صدیق اکبر (ؓ) کو ہی حاصل ہوا۔ فتنوں پر ایسا قدم رکھا کہ کسی فتنے کو سراٹھانے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ حفاظت رسالت کا مشن عزیز ہوتو یارِ غار کے قدموں سے راہنمائی لے لیا کرو۔

سفر ہجرت کے دوران میں کئی واقعات پیش آئے کبھی سراقہ (ؓ) کا تعاقب درپیش تھا تو کبھی بنو اسلم کے لوگ پیچھا کر رہے تھے مگر حیرت اس الہی فیصلے پر ہے جو بھی آیا سراپا انکسار بن کر حاضر ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ کا مراہیوں کی حکایات سے لبریز ہے۔ ام معبد (ؓ) کا ڈیرا راستے میں آیا تو ایک بدویہ کی فصاحت لسانی سیرت کا دائمی حوالہ بن گئی۔ آخر کار یہ قافلہ رحمتِ قبا کی بستی میں آپہنچا جہاں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جس کی اساس تقویٰ پر اٹھائی جانے کی کلام رب نے شہادت دی۔ مسجد ایک پڑاؤ تھی مگر تابعدارِ بلندی کردار کا حوالہ بن گئی یثرب جسے اب مدینہ النبی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا سراپا انتظار تھا۔ مرد، عورت، بچے، بچیاں سب خیر مقدمی ترانوں سے اپنی خوش قسمتی کا اعلان کر رہے تھے، حضرت ابوالیوب انصاری (ؓ) کو شرفِ میزبانی ملا، دو تیسویں کی بے آباد زمینِ رحمتِ عالم (ﷺ) کی سجدہ گاہ بنی اور یہ جانثاروں کے لئے پناہ گاہ قرار پائی۔

مدینہ منورہ آمد کے ساتھ ہی ایک اسلامی ریاست معرضِ وجود میں آئی جو تاقیامت ہر ریاست کے لئے روشنی کا مینار ثابت ہوئی۔ مدینہ منورہ کی کل آبادی دو حصوں میں منقسم تھی۔ انصار اطاعت شعار اور سراپا نیا زمند تھے یہودی بستیاں اپنی

برتری کا خمیر لئے ہوئے تھیں۔ نبی اکرم (ﷺ) نے ہر دو گروہوں کے ساتھ معاہدے کئے۔ اپنوں کے ساتھ مواخات طے پائی اور غیروں کے ساتھ بیثاق مدینہ، مسلم امت کو حکمرانی کا اُسوہ دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت قائم ہوگئی تو یہی دو صورتیں سامنے آئیں گی۔ کچھ اپنے ہوں گے اور کچھ بے گانے، ایک مستحکم اسلامی ریاست کو دونوں گروپوں کے ساتھ رہنا ہے اور رہنے کا سلیقہ یہ ہے جو مدینہ منورہ میں ترتیب دے دیا گیا تھا۔

کفار مکہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی قوت تسلیم ہوگئی، اُن کے ناپسندیدہ افراد شہر چھوڑ گئے بس اس کامیابی پر اکتفا کریں اور اتنی دور جانسنے والوں کا تعاقب نہ کریں مگر انانیت کی سرمستی اس عافیت کدے کو کب برداشت کرتی تھی اس لئے تصادم رونما ہوا اور مسلسل ہوتا رہا۔

غزوات و سرایا:

غزوات کی ابتداء اہل مکہ کے ساتھ تصادم سے ہوئی کہ وہی شجر اسلام کو بار آور نہیں دیکھنا چاہتے تھے پھر اُن کے بعض بھی خواہ بھی میدان میں کود پڑے اور اس طرح مدینہ منورہ کے قیام کے دس سال زیادہ تر انہیں معرکوں میں گزرے۔ غزوات کے لئے شرط ہے کہ ان میں خود نبی اکرم (ﷺ) شریک ہوئے ہوں خواہ جنگ کی نوبت نہ بھی آئی ہو۔ ایسے غزوات کی تعداد ابن سعد کے مطابق ستائیس ہے۔ اگرچہ کچھ اختلاف بھی ہے۔ اختلاف کی نوعیت یہ ہے کہ ایک لشکر جو کسی خاص ہدف کی طرف جارہا تھا اُسے راستے میں بعض معاندین سے نبرد آزمائی کی مجبوری لاحق ہو جاتی

تھی بعض سیرت نگاروں نے اسے لشکر کشی کو ایک ہی غزوہ شمار کیا ہے مگر بعض نے ہر تصادم کو الگ شمار کر لیا ہے۔ سرایا کی تعداد زیادہ سے زیادہ بہتر کہی گئی ہے ان میں بھی غزوات کا سامعہ رہا ہے۔

بظاہر تو یہ مہمیں تھیں جو مختلف مقاصد کے تحت روانہ کی گئیں مگر اصل مقصد دفاع تھا کہ کفر یلغار کر رہا تھا ایسے ماحول میں رد عمل نہ دینا تبلیغ اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوتا اور دشمن دلیہ ہو کر مرکز کو ہی برباد کرنے پر دلیہ ہو جاتا، قوت کا استعمال اگر شرک و رکنے کے لئے ہو تو ضروری ہوتا ہے ورنہ کوئی مشن بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

بقول علامہ اقبال

عصانہ ہو تو کلیسی ہے کار بے بنیاد

سیرت رسول ﷺ غزوات و سرایا میں بھی راہنمائی کرتی ہے۔ ہر غزوہ اگرچہ برسرِ پیکار ہونے کا ذریعہ تھا مگر کہیں بھی اخلاق اسلامی کی عظمت پر داغ نہیں آیا کہ مقصود جنگ نہ تھی انسانیت کی فلاح تھی۔ اگرچہ مدنی زندگی ان معرکوں سے بھری پڑی ہے مگر ان کا مقصود تعلیمات اسلام کا فروغ تھا، آج تعلیمات کی وسعت دیکھئے کہ زندگی کے قدم قدم پر ان سے راہنمائی لی جاسکتی ہے تو سوچئے کہ تعلیمات کی ہمہ گیری کے لئے خالی لحاظ کون سے تھے، حقیقت یہ ہے کہ معرکہ آرائی کے دوران میں ہی اُسوۂ رسول ﷺ انسانیت کے لئے بھرپور کردار انجام دے رہا تھا۔ ہر غزوہ کی تفصیل پڑھ لیجئے یہ معرکہ نظر نہیں آئے گا مکتب ہدایت محسوس ہوگا، اسیران جنگ سے جو سلوک رحمۃ للعالمین نے کیا وہ تاریخِ عسکریت کا انوکھا باب ہے نہ انتقام کے جذبے جو ان ہوئے نہ ہلاکت خیزیوں سے قتل گاہیں سجائی گئیں، رحم و کرم

کا رویہ جو پہلے تھا بعد میں وہی پیش نظر رہا اکثر مہمات صرف باطل قوت کو پسپا کرنے کے لئے تھیں، نوا ایسے غزوات میں جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ان کے اسماء ہیں۔

غزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ، مصلط، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، غزوہ بدر پہلا یا باقاعدہ تصادم تھا مگر اس میں بھی حسن سلوک کا وہ معیار قائم کیا کہ ہدایت کشید کرنے والوں کے لئے قیامت تک راہنما ہے کہ عین جنگ میں دشمن پر پانی بند نہ کیا، غزوہ احد میں اطاعت شعاری کی اہمیت واضح ہو گئی، خندق میں سربراہ لشکر کا عام لشکریوں کا سارویہ فتح مندی کا حوالہ بنا، فتح مکہ میں ”لا تثریب علیکم الیوم“ کا عام عفو کا اعلان تاریخِ عسکریت کا درخشاں مظہر ثابت ہوا۔ حنین میں خود میدان میں شمشیر بکف آجانا کس قدر ہمت افزا تھا۔ اسی طرح دیگر غزوات میں نصیحت افروزی کے متعدد واقعات صفحاتِ تاریخ پر جگمگا رہے ہیں۔ کسی جنگ میں خواہ وہ کس قدر ہولناک ہو، منصب رسالت کی جلوہ گری مانند نہیں پڑی۔ حضور اکرم ﷺ ہر حال میں نبی تھے اور بہر صورت رحمۃ العالمین تھے اور آج بھی یہ رحمۃ للعالمین انسانیت کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔

حجۃ الوداع:

قائدانہ زندگی کا لمحہ لمحہ قوم کے لئے راہنمائی فراہم کرتا رہا۔ دین کی تعلیمات مکمل ہو رہی تھیں اور انسان کو وہ سب کچھ میسر آ گیا تھا جو اُس کی ضرورت تھی، اس کی تصدیق صدیوں کا سفر کر رہا ہے کہ مسلمان امت کسی حال میں ہو، کہیں بھی ہو اور کسی دور میں ہو اُسوۂ رسول ﷺ راہنمائی کی کفالت کر رہا ہے۔ کبھی بھی

ناتما کا شکوہ نہیں ہوتا اور کہیں بھی محرومی کا احساس نہیں ابھرتا۔ مکہ مکرمہ آٹھ سال ہجرت کے بعد فتح ہو چکا تھا۔ نو ہجری کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امارت میں فریضہ حج ادا ہو چکا تھا کہ دس ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے خود قصد فرمایا۔ اعلان عام ہوا کہ جو جانا چاہے سفر کے لئے تیار ہو جائے۔ ازواج مطہرات سب بھی شریک سفر تھیں۔ 26 ذوالعقدہ کو یہ قافلہ خیر روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ شامل ہوتے گئے اور ایک جم غفیر اٹھ آیا۔ ہر طرف سر ہی سر نظر آرہے تھے۔ ملت اسلامیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ تھی۔ ذوالحلیفہ میں احرام باندھا گیا، نودن میں یہ سفر عبادت طے ہو۔ آٹھ ذوالحجہ کو منیٰ میں قیام رہا۔ اور اگلے روز جمعۃ المبارک کو عازم عرفات ہوئے اور حج کا رکن اعظم ادا فرمایا۔ بعد از نماز ظہر ایک آفاقی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو تاریخ انسانی کا ابدی منشور ہے منیٰ میں بھی خطبات ارشاد فرمائے، ان خطبات میں اسلامی تعلیمات کے تمام مرکزی احکام واضح کر دیئے گئے مثلاً ارشاد ہوا۔

”لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ بے شک تمہارے خون اور مال دوسرے پر حرام ہیں ان کی حرمت ایسے ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ، یہ شہر۔

مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

اپنے غلاموں کا خیال رکھنا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہناؤ ان کو پہناؤ۔

عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس طرح عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اس طرح عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔

آج میں جاہلیت کے خون معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔

آج میں جاہلیت کے تمام سود معاف کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان یعنی عباس بن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔

لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت۔

یہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں تعلیمات کا نچوڑ آ گیا ہے اور یہ قیامت تک کے لئے انسانیت کے لئے راہنما ہے۔ اس پر تکمیل دین کی آیات نازل ہوئیں، واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، دو ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ صفر کے مہینے میں طبعیت علیل رہنے لگی اور لگاتار نقاہت ہوتی گئی۔ جنت البقیع تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے دعا فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا اُس کے پاس چلے جانے کا اختیار دیا ہے جو اُس بندے نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے کہ وہ یہ اشارہ سمجھ گئے تھے، جب مسجد میں آنے میں نقاہت حائل ہو گئی تو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جماعت کرائیں۔ اس پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی کی محبتوں کا ذکر کر کے کسی اور کو حکم دینے کا عرض کیا مگر حکم یہی رہا کہ امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کرائیں۔ روایت میں ہے کہ آپ نے سترہ نمازیں پڑھائیں ایک روز سہارے سے چلتے ہوئے مسجد

میں تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر ؓ جماعت کر رہے تھے۔ پیچھے ہٹنے لگے تو روک دیا مگر وہ پابند آداب تھے۔ صف میں شامل ہو گئے اور نبی اکرم ﷺ نے آخری مرتبہ بیٹھ کر جماعت کرائی۔ آخر میں وہ لمحہ آ گیا جو ہر ذی روح کا مقدر ہے۔ ربیع الاول گیارہ ہجری کی بارہ تاریخ تھی ملت اسلامیہ کو ملت کے راہنما غمزدہ چھوڑ گئے اُسی حجرہ میں قبر مبارک نبی جو حضرت عائشہ ؓ کا حجرہ تھا، حضرت عباس ؓ کے دو صاحبزادوں فضل اور قثم نے حضرت علی ؓ کے ساتھ مل کر غسل دیا، حضرت اُسامہ ؓ اور حضرت شقران ؓ پانی ڈالتے تھے، حضرت ابوطحہ انصاری ؓ نے لحد والی قبر تیار کی حجرہ اقدس کے اندر آپ کو چار پائی پر لٹایا گیا، صحابہ کرام ؓ نے فرداً فرداً نماز پڑھی، نماز کیا تھی درود و سلام کے نذرانے تھے جو پیش کئے گئے اور اُسی حجرے میں ہمیشہ کے لئے آرام کرنے کے لئے قبر میں اتار دیا گیا۔

صحابہ کرام ؓ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی کہ وہ اپنے محبوب کریم ﷺ کے ظاہری جمال سے محروم ہو گئے تھے۔ دردناک مرثیے کہے گئے اور جذبات کا اظہار کیا گیا مگر یہ یاد رہے کہ اُس لحاتی غم کے زیر اثر مرثی لکھے گئے۔ قوم جلد ہی اس غم سے رہائی پا گئی کہ اُسے قبر انور میں موجودگی کا شعور حاصل ہو گیا تھا اس لئے اُس محدود دور کے بعد آج تک رسول اللہ ﷺ کا مرثیہ نہیں لکھا گیا جس نے اظہارِ محبت کے لئے جذبات کو شعر یا نثر کے ادب میں ڈھالا، مدح اور نعت لکھی۔

رسول اکرم ﷺ کی تریسٹھ سالہ ظاہرہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہدایت کا روشن باب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَكَرِهَ اللَّهُ مُبَذَّرًا (الاحزاب: 21)

”بے شک تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ نمونہ اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور یوم آخر کا طلب گار ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔“

اُسوۂ تو آپ سب کے لئے ہیں جو بھی اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے خاص طور پر اُن کے لئے جو اپنے خالق کے متلاشی ہیں، عرفان حق کے طلب گار ہیں۔ یوم آخر ابرو مندر رہنا چاہتے ہیں اور اُن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہمہ وقت سمائی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ وہ خالق کا محب ہے تو اُسے عرفان کا وہی رستہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اکرم ﷺ نے تلقین فرمایا ہے۔ یوم حساب اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اُسے بھی اسی سنت پر عمل کرنا ہے جس نے اپنے خالق و مالک کی یاد میں بھی اسی اسوہ کو راہنما بنانا ہے یہ آیت کریمہ ایک اطاعت شعار پر اسوہ حسنہ کی پیروی کو لازم قرار دیتی ہے کہ یہی ذریعہ نجات ہے بعثت نبوی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے چہارگانہ مناصب کا حوالہ دیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے اہداف میں تلاوتِ آیات پہلی منزل ہے۔ تزکیہ نفوس دوسرا منصب ہے اور تعلیم کتاب تیسرا اور تعلیم حکمت چوتھا منصب ہے۔ نبوی تبلیغ انہیں چار مناصب کا احاطہ کرتی ہے اس لئے ہر قاری قرآن کو ہر تزکیہ نفوس کے دعویدار کو، ہر تعلیم کتاب کے ماہر کو اور ہر تعلیم حکمت کے داعی کو انہیں مناصب کی پیروی کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرأت کے ماہرین لہجہ رسالت کے متلاشی رہتے ہیں۔ تزکیہ نفوس کی ذمہ داری سنبھالنے والے ذات رسالت مآب ﷺ سے ہی کسب فیض کرتے ہیں اور

علم کتاب و حکمت میں انہماک رکھنے والے ہر ہدایت کا رشتہ بھی آپ کے اسوہ سے ہی قائم ہے۔

یہی تعلق مستحکم ہو تو کامیابی و نجات نصیب ہوتی ہے اور اسی کا اثر ہے کہ ہر محدث روایت کا سلسلہ آپ کی ذات سے جوڑتا ہے جس سے متصل حدیث وجود میں آتی ہے۔ اُسی قراءت اور اُسی اعراب کو حتمی سمجھتا ہے۔ جو آپ سے منسوب ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفوس کے ماہر صوفیاء کرام بھی اُسی طریق عبادت، انداز مجاہدہ اور طریق تلقین کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں جو آپ سے روایت ہوا ہے۔ تصوف جو اصلاح باطن کو تحریک ہے کا حسن بھی اسی نسبت سے قائم ہے۔ صوفیاء ارشادات نبوی کی روح کے پاسدار ہیں اس لئے ہمہ تن اتباع شریعت کو مقصود بناتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کا یہ یقین ہے کہ نقشبندی صوفی ہر حال میں شریعت کا پیرو ہے۔ اُن کے ہاں فرائض و سنن میں ہی متابعت نہیں، رویوں، معاملوں اور دنیاوی بود و باش میں بھی اتباع رسالت کو ہی راہنما بنایا جاتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں سیرت رسول اکرم ﷺ کے وہ پہلو خصوصی توجہ کے حامل ہوتے ہیں جو اخلاق رسول ﷺ سے عبارت ہوں اس لئے بعض صوفیاء کے نزدیک تصوف ہے ہی سراسر اخلاق۔ صوفیاء کے مراقبہ غارِ حرا کی عبادت گزاری کا فیضان ہیں، صبر و تحمل کے تمام مراحل طائف کے واقعات سے مستعار ہیں اور دنیا سے قدرے بے رغبتی ”لِی مَعَ اللّٰہِ“ کے خصوص کے پرتو ہیں، صوفیاء نماز و روزہ کے فرائض سے غافل نہیں ہوتے بلکہ ان فرائض پر مداومت پر زور دیتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے عبادت گزاری کی کثرت سے پاؤں پر

پڑے ورم یاد رہتے ہیں۔ غرضیکہ صوفیاء کے ہاں شریعت کی ہمہ جہت پیروی ہی طریقت کا امتیاز ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر سلسلہ تصوف اُس اصل ثابت سے متصل رہتا ہے اور اپنے آپ کو اسی شجر طیب کی پیوستہ شاخ شمار کرتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ بھی اسی اصل کی فرع ہے جس کی شاخیں فلک آشنا ہیں اور جس کا پھل ہر وقت بار آور ہے، آئیے مرکزِ نبوت سے توانائی پانے والی اس شاخ کا تذکرہ کریں جس کی ابتداء اُس وجود مسعود سے ہوئی جو سراپاِ تتمہ نبوت ہے جس وجود گرامی کی ہر ہر ادا سے بوئے رسول ﷺ آتی ہے اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی حق و صداقت کا کامیاب حوالہ ہے۔

حوالہ جات

- 1 صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفضائل۔
- 2 صحیح البخاری، باب مبعث النبی ﷺ
- 3 الخصائص الکبریٰ، علامہ ایسیوطی جلد اول ص: 740
- 4 سیرت ابن ہشام جلد اول ص: 209
- 5 سیرت النبی لابن ہشام جلد اول ص: 214
- 6 صحیح البخاری باب کیف بدء الوحی۔

2۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اُن خوش خصال اور بلند اقبال انسانوں میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں جن کی ذات طلوع اسلام کی اولین ساعتوں میں ہی توجہ کا مرکز بنی، تاریخ اسلام ہی نہیں تاریخ عالم کا کوئی قاری آپ کی سعادت مندی اور نبوی پیغام سے آپ کی گرویدگی کا انکار نہیں کر سکتا۔ عرب کے بدوی ماحول اور قبائل کی باہمی چپقلش کے ناآسودہ ماحول میں سیرت و کردار کا الہامی پیمانوں کے مطابق تشکیل دینا آسان کام نہ تھا، جاہلی غرور میں ڈوبا ہوا عرب معاشرہ تہذیب نفس کی کسی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہ تھا، ایسے تہہ در تہہ اندھیروں میں نور نبوت ہویدا ہوا تو اکثر آنکھیں چندھیا گئیں کہ نظری صلابت کا حوصلہ باید و شاید تھا مگر جس وجود محترم نے اپنی فطری راہ یابی کی توفیق پا کر در صداقت پر سب سے پہلے سر جھکا یا اور تصدیق صدق کی رفعت پائی وہ رفیق نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ نہ دلیل طلب کی اور نہ معجزہ چاہا بلکہ کلمہ حق کو حق شناس وجود نے ادا ہوتے ہی پہچان لیا، اس طرح قافلہ ملت اسلامیہ کے اولین سالار کہلائے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے، کنیت ابو بکر کے حوالے سے متعدد توجیہات کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اونٹوں کے علاج میں ماہر تھے اور اہل عرب کا سرمایہ اور زرمبادلہ ہی اونٹ تھا اس لئے ابو بکر کہلائے کہ بکر جو ان اونٹ کو کہتے تھے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں جب ازواج میں شامل ہوئیں اور یہ شرف صرف آپ کو حاصل ہوا اور بکر کا ایک مفہوم کنوارا ہونا بھی ہے اس لئے ابو بکر کہلائے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے اس لئے ابو بکر کہے گئے کہ بکر کے مفہوم میں ابتداء کا تصور بھی موجود ہے۔ بکرۃ طلوع صبح کو کہتے ہیں اور بکر اس پھل کو جو سب سے پہلے درخت سے اترے۔ صدیق کا لقب اس لئے ملا کہ پہلے تصدیق کرنے والے تھے۔ معراج کی بھی پہلی تصدیق آپ ہی نے فرمائی تھی اس لئے اس لقب سے سرفراز ہوئے۔ صدیق صرف سچے کو ہی نہیں کہتے کہ اُس کے لئے صادق ہے۔ صدیق وہ ہے جو اپنے قول کی تصدیق اپنے عمل سے کرے۔ غرضیکہ ان اسما والقباب میں بھی آپ کے اولین تصدیق کرنے والے ہونے کا اعلان موجود ہے۔

آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھ واسطوں سے مراد بن کعب پر آپ کا نسب، نسب رسالت سے مل جاتا ہے، بنو تیم جاہلی دور میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور اہم فیصلوں میں شریک تھے۔ آپ نبی اکرم ﷺ سے دو سال اور کچھ ماہ چھوٹے تھے اس لئے تقریباً ہم عمر تھے یہی وجہ ہے کہ باہم اخوت کے مراسم رکھتے تھے جس کی وجہ سے مزاج آشنائی کا شرف بھی حاصل تھا، معمولات زندگی میں بھی قرب تھا کہ عرب معاشرے میں رہتے ہوئے بھی شراب نوشی سے مکمل اجتناب اختیار کئے رکھا، معاشرتی تعلقات میں صداقت شعاری قبل از اسلام زندگی میں بھی موجود تھی اسی لئے جب نبی اکرم ﷺ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حاضر ہو گئے۔ نہ کوئی دلیل طلب کی کہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، نہ کوئی معجزہ مانگا کہ ذات رسالت سے گرویدگی پہلے سے موجود تھی، اسلام قبول

کرنا اُس وقت کے معاشرے کو دکرنا تھا اس پر رد عمل بھی شدید ہوا، محترم وجود تھے مگر قبولیت اسلام سے مخالفت کا وہ طوفان دیکھا کہ ظلم و جبر کا ہر حربہ آزمایا گیا لیکن آپ اپنی ذات کے دفاع اور حفاظت سے بے نیاز تھے خیال تھا تو یہی کہ حبیب کریم ﷺ کے ذات ان معاندین کے حملوں سے محفوظ رہے۔

دفاع ذات رسالت کی جو دلیرانہ جنگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لڑی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہر موقع پر حصار بنے رہے اور جب بھی مکہ مکرمہ کا بگڑا ہوا ماحول ذات رسالت پر اُٹھ آتا تو آپ ہی آگے بڑھتے اور کفر کا ہر حملہ پسپا کرتے، بڑی جرأت و حوصلہ مندی سے لاکارتے۔

اتَّقُوا رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

رَبِّكُمْ۔¹

”کیا تم ایسے وجود کو مارنے کے درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ اور وہ تمہارے پاس رب کی نشانیاں لایا ہے۔“

یہی جاٹاری تھی جس پر دربار رسالت کی طرف سے متعدد اعزازات عطا ہوئے۔ کبھی فرمایا۔

يَا أَبَا بَكْرٍ أَنْتَ عَتِيقِي اللَّهُ مِنَ النَّارِ۔²

”اے ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازش سے دوزخ سے رہائی پا چکا ہے۔“

تو کبھی ارشاد ہوا۔

وَاللَّهُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّينَ

وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَلٍ مِنْ أَبِي بَكْرٍ۔³

”اللہ تعالیٰ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کسی پر غروب ہوا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد جو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔“

اسی کا اعلان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یوں فرمایا۔

وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا - مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَغْدِلْ بِهِ زَجَلًا 4
”آپ رسول اللہ ﷺ کے محبوب تھے وہ سب جان چکے تھے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے آپ کو خلیفۃ اللہ من النہد بھی فرمایا تو ”سید کھول اہل الجنتہ“ کی عظمت سے بھی نوازا کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ فرما کر رفعت شان کا اظہار فرمایا کہ ابوبکر (رضی اللہ عنہ) میرے رفیق غار بھی ہیں اور رفیق حوض بھی۔ 5

صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ استفسار بھی درج ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو فرمایا عائشہ (رضی اللہ عنہا) سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے تو فرمایا اُس کا باپ۔ 6

اور وہ ارشاد گرامی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شناخت قرار پایا کہ
لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا اتَّخِذْتُهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ
افْضَلُ - 7

”اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ان کو یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا لیکن اخوت اسلامی ہی افضل ہے۔“

اعمالِ صالحہ کی جزا جنت ہے اور ہر صاحب ایمان جنت کا طلب گار ہے مگر عنایات کریمانہ دیکھئے کہ دس اصحاب باصفا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ان اصحاب جنت میں سرفہرست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں پھر یہ بھی واضح فرما دیا گیا۔

أَمَّا ذَلِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي - 8
”جہاں تک تیرا معاملہ ہے تو اے ابوبکر تو میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔“

جامع الترمذی کی روایت کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے اپنے وزراء کا ذکر فرمایا تو واضح کر دیا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام آسمانوں میں میرے وزیر ہیں اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے وزیر ہیں۔ 9

معاونت جانی و مالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ امتیاز ہے جس میں کوئی آپ کا سہم و شریک نہیں ہے۔ اس کا واضح اعلان متعدد بار زبان رسالت سے ہوا مثلاً فرمایا۔

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِي بَكْرٍ - 10
”مجھے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے کبھی کسی مال نے نفع نہیں دیا۔“
یہ قربانی اور نفع دہندگی کس قدر تھی اس کا اندازہ اس ارشاد نبوت سے ہو سکتا ہے۔

مَا لَأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا حَلَّا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا
يَدَيْنِ كَافِيَتَهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - 11
”جس کسی کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا سوائے

ابوبکر کے کہ ان کا ہم پر احسان ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز دے گا۔ یوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حسن ملت شمار ہوئے کہ ان کے خاندان کے ہر ہر فرد نے حمایتِ اسلام کے مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چالیس ہزار درہم جو اسلام میں داخل ہوتے وقت آپ کے پاس تھے۔ سب کے سب سرورِ عالم ﷺ کی خدمت کے لئے قربان کر دیئے، نہ بوڑھے والدین کی فکر نے ستایا اور نہ اولاد کی ضرورتوں نے کسی طرح کی جزع رسی کی تحریک دی حتّٰی جب رسول اللہ ﷺ نے ان قربانیوں کا ذکر فرمایا تو پکارا اٹھے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَكَاوَمَإِي إِلَّا بِكَ 12

”اے اللہ کے رسول کیا میں اور میرا آپ کی وجہ سے نہیں“

مکی دورِ مصائب و آلام کا دور تھا جس میں تبلیغِ دین کا مرحلہ بہت دشوار تھا مگر اس قدر کٹھن حالات میں بھی آپ کی مسلسل محنت پھل لائی کہ مکہ مکرمہ کے نمایاں افرادِ خطیرہ اسلام میں داخل ہوئے مثلاً

حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کے علاوہ۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ بھی آپ کی شب و روز محنت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے یہ تو وہ افراد تھے جو معاشرے میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور اپنے فیصلے پر قدرت رکھتے تھے مگر وہ افراد بھی دربارِ رسالت میں حاضر ہو گئے جن کو کسی معاشرتی فیصلے کا استحقاق حاصل نہ تھا، ان میں معاشرے کے پست افراد بھی تھے اور غلام اور کنیزیں بھی تھیں مثلاً

حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابولکھیمہ رضی اللہ عنہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے اور تبلیغی مساعی کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے جب حضرت لبیدہ، حضرت ام عیس، حضرت حمامیہ، حضرت زبیرہ، حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہا بھی ہزار مشکلات کے باوجود در رسالت پر سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسے متعدد افراد کے دلوں میں شجرِ اسلام کی آبیاری کا شرف حاصل ہوا جو آپ کا منفرد اعزاز ہے۔

ہجرت مدینہ منورہ:

کاتبِ تقدیر نے ان عظمتوں کے علاوہ وہ عظمت بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دی تھی جو آپ کا وہ امتیاز بنی کہ ہر زبان یا رخسار کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین نے تیرہ سال ایسے دیکھے تھے جو بظاہر حوصلہ شکن تھے مگر اسلام لانے والوں کی استقامت کی حد یہ تھی کہ ایک بھی حاضر دربار ہونے والا واپس نہیں لوٹا، ظلم ہوئے، جبر کے پہاڑ توڑے گئے، قتل گاہیں سجیں مگر استقامت میں لرزش نہ آئی۔ یہ تیرہ سال کڑے امتحان کا دورانیہ تھے مگر کامرانی نے کیسے قدم چومے اس کی گواہی مکہ مکرمہ کے تیرہ سال کا ہر لمحہ دے رہا ہے۔ غرور و تکبر کا مقابلہ عجز و انکساری سے، قبائلی تعصب کا رد انسانی رویوں سے، تند و تیز معاندت کا جواب پر وقار متانت سے دیا گیا۔ ظلم جتنا بڑھا ظلم اُسی قدر پروان چڑھا، ایذا و رسانی کی جتنی شدت ہوئی قوت برداشت اُسی قدر حوصلہ مند ہوئی، آخر وہ لمحہ آ گیا جب سفرِ ہجرت کی منزل آ گئی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت بھی مل گئی تھی، تقاضائے وقت

کے تحت روانہ بھی ہوئے مگر ستم رانیوں کے موجود مرحلوں کے باوجود واپس آگئے کہ حفاظتِ رسول ﷺ کا منصب انہیں ہی سنبھالنا تھا، ہجرتِ مدینہ کا اذنِ عام ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد سفرِ ہجرت پر روانہ ہو گئی مگر آپ اُس لمحہ مسعود کے منتظر رہے جو رفاقتِ رسالت کی برکات سے لبریز ہوتا تھا۔ آخر وہ وقت موعود آ ہی گیا۔ ایک اور اعزاز، برتر اعزازِ استقبال کرنے والا تھا، رسول اللہ ﷺ جفا پیشہ مخالفوں کا گھیرا توڑ کر نکلے تھے، گھیرا ڈالنے والے منتظر ہی رہے مگر انہیں نور مجسم ﷺ کہیں دکھائی نہ دیا۔ سچ ہے اندھیروں کے پاس انوں کو حق کا نور کب نظر آتا ہے یہ خوشی تو چمکتے ہوئے ذہنوں کا مقدر ہے، رسول اللہ ﷺ بڑی تمکنت سے نکلے، یہ سفر کا شانہ نبوت سے کا شانہ صدیق تک کا تھا۔ یار غار کی منزلت پانے والا وجود سراپا انتظار تھا، آج وہ منظر چشمِ فلک نے دیکھا تھا کہ سراپا صدق کا سفر ہمدنِ مصدق کی منزل تک تھا۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. (الزمر: 33)

کا خوش کن لمحہ سامنے تھا جس کے بیان سے زبانیں عاجز ہیں، رفاقت کا مشردہ ملا تو وجدان کے چراغ روشن ہو گئے رختِ سفر باندھا، صاحبزادی نے اوڑھنی پھاڑ ڈالی کہ پیکرِ حیا کے لئے سامانِ سفر باندھنا تھا۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں کو الوداع کہا مگر دکھی دل کے ساتھ اور واپسی کی امید کے ساتھ۔

غارِ ثور پہلی منزل تھی، تاریک غار جہاں حشرات کا بسیرا تھا نور آشنا ہونے والی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے غار میں گئے، حفاظت کا اطمینان کرنا بھی تو رفاقت کا ایک پہلو تھا، بہت سے سوراخ نظر آئے یقیناً موزی حشرات کا مسکن ہوگا اپنی چادر پھاڑ ڈالی کہ سوراخ بند کرنا تھے۔ حیرت ہے بیٹی اوڑھنی پھاڑ رہی ہے تو باپ

چادر، مطلوب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا سفر عافیت سے گزر جائے، ایک دوسرا رخ بند نہ ہوئے کہ چادر نا کافی تھی۔ وہاں پاؤں رکھ دیا کہ خطرے کا منہ بند ہو جائے، آنے والی نسلوں کو راہنمائی مہیا کر دی کہ قدم صدیق رضی اللہ عنہ کو ہر مصیبت میں سامنے رکھے یہ تمہید تھی کہ دیکھنا استقامت صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح ہر خطرے کا در بند کر دیتی ہے۔ وہ حشرات کا خطرہ ہو یا نبوت کی صیانت پر حملہ آور ہونے کا خطرہ یا احکامِ الہی پر عمل پیرا ہونے کی راہ میں دشواریوں کا خطرہ، اندر داخل ہوئے تو اپنی گود کو بستر بنا دیا، خلوت گزینی کا یہ اہتمام کہ احکامِ الہی نے بھی تشنہ کا صیغہ استعمال کیا تاکہ کسی اور کا تصور ہی جنم نہ لے سکے سوراخ سے سانپ نے نکلتا چاہا مگر فصیلِ قدم کو توڑ نہ سکا، ڈسنے لگا کہ یہ دشمن کی عادت ہوتی ہے ٹیس اٹھی مگر قدم نہ ہل سکا، ہاں ضبط کا بندھن ضرور ٹوٹا، آنسو چھلکے اور وہاں جا گرے جس کی ایک جھلک صحابیت کا اعزاز عطا کرتی ہے۔ آنسو ٹار ہوئے، سبب دریافت فرمایا تو جواب تھا کہ

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سانپ نے ڈس لیا ہے، رحمۃ اللعالمین ﷺ نے لعابِ دہن لگایا تو سب درد دور ہو گیا۔ 13 آرام نصیب کیوں نہ ہوتا یہ لعاب تو کھارے کنوؤں کو میٹھا بنا دیتا ہے، رخسار پر لگتے ہوئے ڈھیلے کو یوں جوڑ دیتا ہے کہ بینائی پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ جانثاروں کے ہر دکھ کا علاج اسی رحمت میں ہے۔

ثانی اشئین:

غار میں تھے کہ مشرکین مکہ سامنے چوٹی پر آ گئے، انہیں تلاش تھی

عقابى نظروں سے ہر موڑ اور ہر چوٹی پر ان مسافرانِ یثرب کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس تشویش ناک منظر کو دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اگر یہ لوگ قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پالیں گے یعنی تلاشِ حصولِ مدعا کے قریب تر تھی مگر وقار و طمانیت کا پیکرِ عظیم مطمئن تھا کہ گھر سے نکلے تھے جب گھیرا ڈالے کھڑے دشمن تب نہ دیکھ سکے تو اب کیسے دیکھ پائیں گے اب صرف خود نہ تھے یا رغار بھی حصارِ نور میں تھا، قرآن مجید اس منزل کا یوں پتہ دیتا ہے۔

ثَانِي اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
(التوبة: 40)

وہ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، غم نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

ایک ہی فرمان میں کئی حقائق آشکار ہو گئے۔ دو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دو میں سے دوسرے تھے اور یہ کہ غار میں بھی دو ہی تھے، صرف گفتگو دو کے درمیان نہ تھی، تھے ہی دو، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، صحابی ہونے کی نصِ قطعی حاصل ہوئی اور پھر یہ کہ پروردگار کی معیت میں دونوں ہی تھے، اتنا اتصال اس قدر قرب کہ وقتِ اجل بھی جدائی نہ ڈال سکا، غارِ ثور ایک غارتھی جس کو آج سے مرکزِ محبت بننا تھا، دشمن مرکزِ محبت کی طرف پیش قدمی کرتے رہیں گے، ایک نظر جھکانے کی دیر تھی کہ ہدف سامنے تھا، یہ منظر اس جانثار کو کس درجہ مضطرب کر رہا ہوگا، اسی رازداری کے لئے تو یہ سب اہتمام کیا تھا، کندھوں پر اٹھایا تھا کہ قدم بھی پتھروں پر نہ لگیں مگر اب ساری محنت کا ثمر کیا ہوگا، تھرا اٹھے ہوں گے، محبت کرنے والا دل دھڑکنے لگا ہوگا، سوچتے ہوں گے کہ

جس کی خاطر زہرِ یلے سانپوں کے سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی زہر بھرا جانور بھی آگے نہ بڑھ سکے یہ انسانی روپ میں زہر آلود ہیولے دسترس پالیں تو کیا ہوگا؟ ایک بے کلی تھی ایک نادیدہ خوف تھا۔ مسلسل رفاقت، مسلسل جانثاری اس خوف کے محرک ہیں یہ واضح رہے کہ خوف اپنا نہ تھا کہ وہ تو حصارِ نبوت کے ذوق میں اپنا آپ بھول چکے تھے ورنہ ساتھ ہی کیوں دیتے۔ چٹانوں سے کیوں ٹکراتے۔ کندھوں پر کیوں اٹھاتے اور یہ کہ لباس کو کیوں تار تار کرتے؟ صرف اس لئے سب اہتمام ہوا کہ خطرہ پوشیدہ ہو یا ظاہر اُس وجودِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے جو اُن کے نزدیک سارے جہان سے عزیز تھا۔ جانثاری کا یہ جذبہ، گرویدگی کی اُس منزل تک آگیا تھا جہاں غیریت کے تمام حوالے معدوم ہو جاتے ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے کرمِ بالائے کرم ہے کہ ثانی اثْنین کا رتبہ پایا اور صحبتِ رسالت سے وہاں فیضِ یاب ہوئے جہاں کوئی تیسرا نہ تھا، ایک جھلک اگرچہ اجتماع میں ہو صحابی بنادیتی ہے تو صدیقین کے امام کا کیا مقام ہوگا جس نے تین دن چہرہ رسالتِ گود میں لے کر بلا شرکتِ غیر دیکھا ہے۔

سفرِ ہجرت کی ہر منزل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کے اختصاص کی منزل ہے، کہاں سے یہ قافلہ خیر گزرا۔ کہاں ٹھہرا، کون اُن تک رسائی پاسکا، یہ سب خاندانِ صدیقی پر عیاں تھا۔ واضح ہو گیا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا ہے، بچوں پر بھی بچپن پر بھی حُکمِ غلاموں پر بھی، سراقہ بن مالک کا تعاقب ہو یا قبیلہِ اسلم کا، امِ معبد کی جھونپڑی یا قبا کا مسکن، ہر موقعہ پر اور ہر جگہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رفاقت و مصاحبت کا حق ادا کر رہے ہیں یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا مامن حاصل ہو گیا۔

مدینہ منورہ آمد کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ درپیش ہوا۔ دو تیموں کی زمین انتخاب کر لی گئی مگر ان سے تحفہ لینا گوارا نہ کیا۔ قیمت ادا کی گئی اور یہ قیمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اس طرح آپ تاسیس مسجد نبوی کا پہلا حوالہ بنے مدینہ منورہ کے دس سال مہمات کے سال تھے۔ ہر معرکے میں مشیران کی فہرست میں آپ کا نام سر فہرست رہا حلقہ غزوہ بدر کے اسیران کے فیصلے میں آپ کی رائے، نبوی رائے کے موافق قرار پائی۔ ان دس سالوں میں جو بھی پیش قدمی ہوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شراکت لازم رہی۔ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اذن حج کی نوید ملی، نو ہجری کو کفریہ کے بعد پہلا حج ہوا۔ خوش قسمتی دیکھئے کہ نیابت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کا ہی انتخاب ہوا۔ امیر حج بن کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ دس ہجری کو حجتہ الوداع کے موقع پر آپ کی معیت لائق فخر رہی، تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی تو یہی راز دار نبوت تھے جو اس کے نتائج سے سب سے پہلے باخبر ہوئے، علالت کے ایام میں نیابت امامت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ دوا رکنا ہی ایسے ہیں جن میں امامت ہوتی ہے۔ نماز اور حج دونوں میں امامت کا شرف عطا ہوا جس سے حقیقت شناس نظروں نے خلافت کے اشارے پائے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر کس کو دکھ نہ ہوا تھا مگر یہ دکھ ملت کی استواری سے اغماض کا ذریعہ نہ بننا چاہیے تھا چنانچہ وہی وجود گرامی صبر و استقلال کی چٹان ثابت ہوا جسے بظاہر سب سے زیادہ اس مفارقت پر غم ہونا چاہیے تھا مگر آپ کا استقلال ثابت کر رہا تھا کہ قوم کی امارت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تصوف

صفائے باطن ہے اور صفائے باطن کے کچھ اصول اور فروع ہیں، فرماتے ہیں۔
”ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے اور فرع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا سے دل کو خالی کر دے، یہ دونوں صفتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ اسی لئے آپ طریقت کے راہنماؤں کے امام ہیں۔“ 14

پھر اس پر دلیل کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذباتی رد عمل اور خصوصاً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا اور استقامت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شرف کا خصوصی تذکرہ کیا، پھر اس واقعہ کا ذکر کیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب مال و منال لے کر حاضر دربار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صفائے قلب کی انتہا ہے، یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں۔

خلافت و نیامت:

نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مرحلہ نبوی پیغام پر قائم رہنا تھا، یہ تاریخ کا نازک ترین موڑ تھا کہ وہ وجود پروردہ فرما گیا تھا جس کی ہر ادا متبعین کے لئے حجت تھی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مرکزیت کی جان تھا۔ یہ صرف حکمرانی کا دور نہ تھا، رسالت کی پناہ کا بھی دور تھا۔ دور مسعود کی برکات کا جاری رہنا بقائے امت کے لئے لازم تھا۔ یہ فریضہ وہی وجود ادا کر سکتا تھا جس کے ہر عمل سے عہد نبوی کا ساستحکام ظاہر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ریاست کے تسلسل کا مرحلہ نہ تھا، دین کے استقلال کا بھی دورانیہ تھا، خلافت

راشدہ جس کی خشت اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نصب ہوئی مسلمان امت کے لئے ایک عملی نمونہ تھا کہ دین کو حصار رسالت میں کیسے قائم رکھا جاسکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ سلطنتیں مٹی بھی رہیں ریاستیں اجڑتی بھی رہیں، دین قائم رہا بلکہ توسیع دین کا سلسلہ چلتا ہی رہا، معاند سے معاند فضا میں بھی دین کی حفاظت ہوتی رہی بلکہ دشمنوں کی صفوں سے بھی یہی خواہ جنم لیتے رہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔

ہے عیاں شورشِ تاتار کے افسانے سے

پاساں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ اگرچہ مختصر ہے مگر جب اُن کے کارہائے نمایاں پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہر مورخ ششدر رہ جاتا ہے کہ کون سی روحانی قوت کا فرما تھی جو ہر منزل کو آسان کرتی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پوری اسلامی ریاست میں ارتعاش تھا، کچھ معاند قوتیں سراٹھانے پر دلیر ہو رہی تھیں، کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو رہے تھے، کہیں کہیں خواہشات کا گرداب تھا تو کہیں قبائلی عصبیت سراٹھا رہی تھی، ان تمام حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قوت فیصلہ اور ایمانی استقامت یوں ظاہر ہوئی کہ ہر منزل آسان ہو گئی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ کے اثرات کی وجہ سے شہید سپہ سالار حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لشکر تیار ہو گیا اور روانہ ہوا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا جس سے حالات کا رخ بدل گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ حالات کا جائزہ لینے

والے اصحاب پریشان تھے کہ ابھی اس اقدام کا موقعہ نہیں ہے کچھ تاخیر لازم ہے مگر خلیفہ اعظم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں تاخیر برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ جب یہ فیصلہ حتمی قرار پایا تو جہاں دیدہ اصحاب نے سپہ سالار کی نوعمری کی بنیاد پر تبدیلی کا تقاضا کیا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی تسلیم نہ کیا فرمایا اُن کے بس میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدل دیں، یہ قوت ارادی کا وہ مومنانہ اظہار تھا جو استحکام ریاست کی خشت اول قرار پایا۔ لشکر اپنے اہداف کی تکمیل کے لئے روانہ ہو گیا اور نہایت مختصر عرصے میں کامرانیوں کے پھریرے اڑاتا ہوا واپس آیا۔

ریاست اسلامی کی ہر جانب سے بعض فتنوں کی خبریں آرہی تھیں آپ نے چھوٹے بڑے گیارہ لشکر ترتیب دیئے اور چہار جانب روانہ کر دیئے۔ ہر طرف اسلامی لشکر اس قوت سے آگے بڑھا کہ ہر اٹھنے والا فتنہ دم توڑ گیا اور اسلامی ریاست ایک مضبوط اور پرسکون ریاست کے طور پر قائم ہو گئی۔ فلپ کے ہٹی انگریز مورخ اس مختصر مدت پر متردد ہے کہ یہ کارنامے تو مضبوط حکومت سے چالیس سال میں بھی انجام نہیں پاسکتے، یہ کیسے اتنے مختصر سے عرصے میں ممکن ہوا مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ سواد و سالوں میں ہوا جو مورخین کو حیرت زدہ کر گیا۔

مدعیان نبوت:

نبوت ایک عطاء ربانی ہے۔ یہ نہ کسی کی ریاضت کا انعام ہے اور نہ کسی کی معاشرتی برتری کا نتیجہ ہے۔ خالق کائنات جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں کی اصلاح کا وسیلہ بنا دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر بعض سردارانِ قریش و طائف کو

یہی اعتراض تھا کہ یہ انتخاب کس بنیاد پر ہوا ہے۔ وہ تو خود کو اس اعزاز کا مستحق گردانتے تھے مگر جب آفتاب نبوت کی ضیا پاشیاں اطراف و اکناف کو محیط ہوئیں تو حسرتیں جوان ہونے لگیں۔ اسود عسی وہ پہلا فریب خوردہ وجود تھا جو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ دیا بنا کچھ اثر رسوخ بھی حاصل کر گیا مگر مقامی رد عمل کا ہدف بن گیا اور عہد رسالت ہی میں مارا گیا، بد قسمتی سے وہ ایک ایسا راستہ کھول گیا جس پر چلنا ہر جاہ پسند کے لئے مرغوب ہو گیا، مسیلمہ کذاب یمامہ سے نمودار ہوا اور اپنے ایک خط کے ذریعے ریاست میں حصہ داری کا مطالبہ کرنے لگا مگر نبی اکرم ﷺ نے اس کے خط کا مسکت جواب دیا اور اُس کے تمام دعوؤں کو رد کر دیا وہ اپنے اندر یہ خواہش پالتا رہا کہ شہرت و عظمت کا یہی راستہ اُسے بھائی دیتا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے بعد تو وہ دبی ہوئی خواہش جوان ہو گئی اور اُس نے باقاعدہ اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار شروع کر دیا، اس فتنہ کا سدباب کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اولین ہدف تھا، طلحہ بن خویلد اسدی بھی ایسے ہی لالچ کے اسیر سرداروں میں سے تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور تو اور بنو تمیم کی ایک عورت سجاح بھی نبوت کے دعویٰ کے ساتھ سامنے آ گئی اور جب اُس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تو فتنہ دو آتشہ ہو گیا۔

یہ تھا ماحول کہ نبوت کے دعویداروں کی سرگرمیاں ملت اسلامیہ کے اتحاد کو پارہ پارہ کر رہی تھیں مرکز گریز قوتوں کے ساتھ مدعیان نبوت کی طاقت بھی شامل ہو گئی یہی وقت مومنانہ فراست کی آزمائش کا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغز قیادت اس چوطرفہ ہنگامہ آرائی کے سامنے مضبوط دیوار بن گئی۔ ایک ایک پر حملہ ہوا اور کامیابی خلافت صدیقی کا بہر طور مقدر بنی۔ طلحہ شکست کھا کر تائب ہوا۔

اسود عسی تو عہد رسالت ہی میں مارا گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کی قوت سخت مزاحم ہوئی۔ ابتداء میں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا مگر آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مہارت اور نو جوانوں کی استقامت نے یہ معرکہ بھی سر کر لیا، یہ ضرور ہوا کہ بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے جس سے جمع و تدوین قرآن کی ضرورت محسوس ہوئی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان معرکوں میں امت کے لئے راہنمائی کے کئی سامان مہیا کر دیئے ایک یہ کہ محبت شراکت برداشت نہیں کرتی، ملت اسلامیہ کو محبت رسول ﷺ میں یک گیر و محکم گیر کے اصول پر کار بند رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ختم نبوت کا عقیدہ کسی بحث کا متحمل نہیں کہ دعویداراں نبوت سے دلائل طلب کئے جائیں۔ مناظرے کئے جائیں کہ یہ عقیدہ اس قدر حتمی ہے کہ اس میں کسی بحث و دلیل کی گنجائش ہی نہیں ہے، یا رخا رضی اللہ عنہ کے ایمان کا یہ مظاہرہ ہر آنے والی نسل کے لئے راہنما قرار پایا کہ حقائق پر استدلال کی ضرورت نہیں اور ختم نبوت کا عقیدہ کسی طور بھی معرض بحث میں نہیں ہے۔ یہ خلافت صدیقی کا وہ احسان ہے جس کا اعتراف ہر دور میں ہونا چاہیے اور اسی سے استحکام ملت کے لئے راہنمائی لینی چاہیے۔

منکرین زکوٰۃ:

زکوٰۃ رکن اسلام ہے کہ یہ صاحب نصاب افراد سے لی جاتی ہے اور مستحقین کو پہنچائی جاتی ہے یہ اسلامی معاشرت کا وہ اصول ہے جس میں کسی قسم کی رخنہ اندازی جسد اسلام کو مضلل کر دے گی۔ عرب معاشرت میں اس زکوٰۃ کو حق نبوت خیال کرتے تھے اور جب نبی اکرم ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے تو دین کے

تقاضوں کی کماحقہ فہم نہ رکھنے والوں کے ہاں اس بارے میں اضطراب پیدا ہوا، اس سے دو طرفہ نقصان کا خطرہ تھا ایک یہ کہ مرکزیت سے انحراف تھا اور جسد ملت پارہ پارہ ہونے کا خطرہ تھا دوسرے یہ کہ یہ نظام عبادات میں رخنہ اندازی تھی کہ ارکان خمسہ کی وحدت ٹوٹ رہی تھی اس لئے اس فتنے کا در بند کرنا رفیق نبوت کی ذمہ داری تھی۔ یہی ہوا کہ عام لشکر کشی ہوئی اور زکوٰۃ کی فرضیت کو یوں منوایا گیا کہ ایک رسی تک کی معافی بھی نہ دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے فکری اتحاد کی اساس مضبوط ہو گئی تاریخ اسلام اس اقدام کی عظمت کو ہمیشہ سلام پیش کرتی رہی، کس قدر بھی فکری و عملی اضمحلال پیدا ہوا ارکان اسلام کی یکجائی ہمیشہ قائم رہی۔

جمع و تدوین قرآن:

قرآن مجید جو غار حراء کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ بتدریج نازل ہوتا رہا ایک بارگی پرانے صحائف کی طرح نازل نہ ہوا۔ اس میں حکمت کیا تھی اس کا اظہار خود قرآن مجید نے کر دیا۔

كَذٰلِكَ لِنُفِثَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهٗ تَرْتِيْلًا (الفرقان: 22)

یہ اس لئے ہوا کہ ہم اس سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اور اسی لئے ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا ہے۔

حالات کے تقاضے اور تعلیمات کی ضرورت کے مطابق آیات نازل ہوتی گئیں۔ کاتبین وحی کی ایک تعداد اتری ہوئی آیات کو محفوظ کرنے کا فریضہ انجام دے رہی تھی، نبی اکرم ﷺ آیات کے نزول پر موجود کاتب یا کاتبین وحی کو بلا تے اور

آیات لکھوا دیتے اور ہدایت فرماتے کہ

اس آیت کو فلاں سورت میں یوں لکھ لو۔ 15

اس طرح آیات قرآنیہ لکھی جاتی رہیں۔ کتابت کے ذرائع اور وسائل محدود تھے مگر فرض کی اہمیت نے حفاظت کے کئی طریقے ایجاد کر لئے تھے، حفظ ایک محفوظ ذریعہ تھا، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اترنے والی آیات کو یاد کر لیتے تھے اور پھر نبی اکرم ﷺ بھی جب تلاوت فرماتے تو ترتیب قائم رہتی اس سے بھی یادداشت کو ہمیز ملتی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کی ابتداء بعض شورشوں کو دبانے سے ہوئی۔ توجہ کا مرکز مرکزیت کا تحفظ رہا۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن مجید کی حفاظت میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس اندیشے کا تذکرہ کیا۔ ابتداء کچھ رائے کا اختلاف بھی ہوا مگر جلد ہی تدوین کی ضرورت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قرآن مجید کے مختلف اجزاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس محفوظ تھے کچھ اوراق پر تھے تو کچھ پتوں اور کچھ پتھر کی سلوں پر، ان سب کو یکجا کرنے کا اعلان ہوا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سربراہ مقرر کیا گیا اور ایک بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ اعلان عام ہوا کہ جس کے پاس کوئی محفوظ آیت یا سورت ہے وہ اس بورڈ کے سامنے لے آئے، احتیاط کی گئی کہ ہر آیت یا سورت کو محفوظ کرنے سے پہلے کم از کم دو گواہوں کی تصدیق حاصل کی گئی یوں ایک مستند نسخہ ترتیب پا گیا۔ یہ نسخہ مرکزی بعد میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ ازواج میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھیں اس طرح حفاظت قرآن کی ذمہ داری ایک عورت کو نصیب ہوئی جس کا حق مستورات اسلام نے ہر دور میں ادا کیا۔

قرآن مجید کا ہر قاری جب ایک مربوط اور منضبط نسخے کو ہاتھوں میں لیتا ہے تو بے اختیار اس سعادت پر حضرت صدیق اکبر ؓ کو سپاس عقیدت پیش کرتا ہے۔
الغرض حضرت صدیق اکبر ؓ کا مختصر دور خلافت امت مسلمہ کے لئے سدا بہار رمتوں کا سبب تھا جس کا اعتراف ہر دور میں ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا جانشاری اور جان دادگی کی جسدِ روایات، وجودِ صدیق اکبر ؓ نے قائم کئیں اُن پر ہر مورخ اُن کو خراجِ محبت پیش کرتا رہے گا۔

حضرت صدیق اکبر ؓ کے کارہائے نمایاں تو تاریخ کا حصہ ہیں مگر وہ سوزِ محبت جو ایمان کی حرارت کو زندہ رکھتا ہے، نسل در نسل اصحابِ محبت میں منتقل ہوتا رہا کبھی یہ حضرت سلمان فارسی ؓ کی صورت جلوہ گر ہوا تو کبھی امام جعفر صادق ؓ کے روپ میں ہدایت کا مینارہ نور بنا، کبھی حضرت بایزید بسطامی ؓ کے وجود میں ہدایت کا پیغام بنا تو کبھی ابوالحسن علی خرقانی ؓ کے دستِ حق پرست کی صورت قاسمِ نعمت بنا اور یہ سلسلہ اس قدر مستحکم رہا کہ آج بھی شرق و غرب میں یہ فیضان جاری ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق اکبر ؓ کی ذات سے مسلمانانِ عالم نے عقائد پر پختگی اعمال میں استواری اور رویوں میں استقامت کا درس لیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اتباعِ شریعت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم ہوا کہ ہر پہلو شریعت کے حصار میں آگیا، اسی مستقیم روش پر حضرت مجدد الف ثانی ؓ فخر بھی کرتے ہیں اور قائم رہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ خصوصیت سے ایثار و قربانی کی جو روش آپ نے اپنائی تھی وہ سلسلہ نقشبندیہ کا ہر دور میں امتیاز رہی۔ امت کی ضرورت کے لئے گھر بار نثار کر دینا اور اس یقین محکم کا اظہار در صداقت پر حاضر ہو کر کرنا کہ

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

وہ شرف ہے جس کی آرزو سب اکابر کو رہی حنگہ حضرت عمر فاروق ؓ بھی اسی تمنا کو دل سے لگائے رہے صوفیاء کا کردار جب بھی سیرت صدیق اکبر ؓ میں ڈھل جائے گا۔ قرینِ رسول اکرم ﷺ کی راہیں کھل جائیں گی، یہی حسرت سب کے دل میں ہے اور یہی تمنا حاصلِ ایمان ہے۔

دو سال تین ماہ گیارہ دن خلافت صدیقی کا کل دورانیہ ہے۔ اس ہنگامہ خیرِ دور خلافت میں اتنے کارہائے نمایاں انجام دیئے کہ دین کی اساس مستحکم ہو گئی آخر وہ وقت آیا جو ہر ذی روح کا نصیب ہے 22 جمادی الآخری 13ھ سوموار اور منگل کی درمیانی رات انتقال فرمایا اور حجرہ اقدس میں دفن ہوئے۔ یارِ غار کو یارِ مزار ہونے کا بھی شرف حاصل ہو گیا جو اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اس قدر پسندیدہ شخصیت کے مالک تھے کہ اُن کے آقاء کریم ﷺ نے ہمیشہ کے لئے آغوش میں لے لیا، یہ قرب دائمی ہے اور روضہ اقدس پر ہر نظر ڈالنے والے کے لئے پیغام ہے کہ یہ ہے میرا رفیق، جس کی رفاقت موت بھی چھین نہیں سکی۔

ہو عطا باغِ صداقت سے مجھے بوئے یقین
تاکہ ہو جائیں عمل میرے مصفی بالیقین
حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے

حوالہ جات

- 1 صحیح البخاری کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 2 مستدرک حاکم
- 3 سنن ابی داؤد باب فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 4 دیوان حسان رضی اللہ عنہ
- 5 جامع الترمذی باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 6 صحیح البخاری کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 7 حوالہ مذکورہ
- 8 سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی الخلفاء
- 9 جامع الترمذی باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 10 سنن ابن ماجہ باب فضل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ
- 11 جامع الترمذی باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 12 سنن ابن ماجہ باب فضل ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ
- 13 مشکوٰۃ المصابیح باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ
- 14 کشف المحجوب باب ”تصوف“
- 15 سنن ابی داؤد کتاب الصلاة باب من جهر بها

3۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ (م 33ھ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی کوائف زندگی تک رسائی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ مورخین نے اس قدر سراغ لگایا ہے کہ آپ رام ہرمز کے مضافات کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے جو اصفہان کے قریب ہے والد آتش پرست بلکہ آتش پرستوں کے ایک معبد کے نگران بھی تھے۔ خوشحال گھرانہ تھا مگر جس وجود کے اندر تلاش حق کی تڑپ انگڑائیاں لینے لگے وہ مال و دولت سے دل نہیں لگاتا۔ خاندان والے ان کے وجود میں مستقبل کا مذہبی راہنما دیکھ رہے تھے اس لئے تربیت پر پوری توجہ دی گئی مگر قدرت کا فیصلہ اور تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نوخیز عمری میں عیسائیوں کے مذہبی راہنماؤں سے مانوس ہو گئے۔ والد نے اس پر برہمی کا بھی اظہار کیا مگر افتاد طبع کو کیسے روکا جاسکتا تھا، ایک موقعہ پا کر عیسائیوں کے ایک قافلے کے ساتھ شام کا رخ کیا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ عیسائیت کی تعلیمات کے مراکز وہیں ہیں شام میں کچھ عرصہ قیام رہا، عیسائی طرز عبادت سے بھی مانوس ہوئے اور علم و دانش کے مراکز تک بھی رسائی حاصل کی۔ یہیں مطالعہ کے دوران میں حجاز کی وادی میں ایک نبی کے ظہور کی بھی خبر پڑھی۔ تجسس پسند طبیعت ہمہ تن تلاش بن گئی۔ تنہا تھے کوئی سہارا بھی نہ تھا اس لئے راہب انہیں فروخت کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے تقریباً دس مرتبہ فروخت ہوئے۔ آخری راہب جس کے ہاں آپ رہ رہے تھے، سراپا جستجو دیکھ

کر کہنے لگا کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اشارہ پا چکے تو راہب کے انتقال کے بعد یثرب کو چل پڑے مگر معاشرتی جبر کی حد یہ تھی کہ بنو کلب کے ایک قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے اور ستم کیا کہ بنو قریظہ کے ایک یہودی جس کا نام عثمان بن سہل تھا کے ہاتھ فروخت کر دیا، اس طرح وادی یثرب میں آ گئے، یہ وہ وقت تھا کہ ابھی حضور اکرم ﷺ یثرب کو مدینہ بنانے کے لئے تشریف نہ لائے تھے مگر آمد آمد تھی۔ آخر وہ لمحہ مسعود آ گیا کہ نبی رحمت ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تو اسی لمحے کے متلاشی تھے۔ آمد کی خبر ہوئی۔ موقعہ پایا تو حاضر دربار ہو گئے اور ہجرت کے بعد پہلے سال ہی دامن اسلام میں آ گئے یوں یہ سفر نجات اپنی منزل پر پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود غلامی کا پھندا گلے میں تھا مگر آپ نے ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ حالات کچھ سازگار ہوئے۔ معاندین کے جبر کا حصار ٹوٹا تو نبی رحمت ﷺ کی نگاہ رحمت اور شفقت بے پایاں کے طفیل غلامی سے رہائی نصیب ہو گئی۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب ایک آزاد شہری کی حیثیت سے مدینہ منورہ رہنے لگے۔ مادری زبان فارسی تھی، عرب ماحول میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر نبی العلم ﷺ کی شفقت نے اس مجبوری سے بھی رہائی عطا فرمادی اور عربی زبان پر حسب ضرورت دسترس پیدا ہو گئی۔ یہ سوال ہمیشہ سے درپیش رہا کہ اُن کے والد کا نام کیا تھا خود حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کا جواب پورے مومنانہ جذبے سے دیا کرتے کہ ”سلمان بن اسلام“ ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان ”مواخات“ کا اہتمام ہوا تھا کہ اجنبیت کی کوئی فضا نہ رہے۔ جب حضرت سلمان دائرہ اسلام میں آئے تو

اگرچہ آزاد نہ تھے مگر حقوق کی پاسداری کے لئے آپ کو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافقات کے سلک مروارید میں پرو دیا گیا، یہ مواخات پوری زندگی اپنا اثر دکھاتی رہی۔ غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں پیش آیا ایک نئی حکمت عمل کا متقاضی تھا، مدینہ منورہ کی کھلی جانب جہاں پہاڑوں کا قدرتی حصار نہ تھا خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ روایات کہتی ہیں کہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا ہی تھا کہ اُن کا قیام فارس کا تجربہ یہی تھا، حاضر دربار ہوئے اور خندق کھودنے کا عرض کیا۔ نبی اکرم ﷺ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا چنانچہ اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ یہ شرف بھی آپ کو اسی غزوہ کے دوران حاصل ہوا کہ خندق کھودنے کے لئے قبائل میں جگہیں متعین کر دی گئیں تاکہ ہر قبیلہ اپنے حصے کی خندق کھودے۔ اس تقسیم میں سوال اٹھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس قبیلے کا ساتھ دیں۔ مہاجرین انہیں اپنا فرد گردانتے تھے اور انصار ان کو اپنی جانب شمار کرتے تھے۔ آراء کا کچھ اختلاف ہوا فیصلے کے لئے معاملہ نبی اکرم ﷺ کے حضور پیش کیا گیا۔ رحمت عالمین ﷺ کا فیصلہ تھا ”سَلَمَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ“ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے یہ وہ فخر ہے جو ہمیشہ کے لئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا امتیازی وصف رہا۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حیات مبارک رسول اللہ ﷺ کے رحمت بھرے سایوں میں سمٹ آئی تھی شب و روز اشاعتِ دین کی سرگرمیوں میں شریک تھے۔ پڑھے لکھے تھے۔ اہل کتاب کے خیالات و نظریات سے آگاہ تھے۔ خود بھی تلاشِ حق کی جدوجہد میں شریک رہے تھے۔ صداقت تک پہنچنے میں جس قدر نشیب و فراز آتے ہیں ان سے آگاہ تھے اس لئے تبلیغِ دین کے ہر مرحلے سے آشنا تھے، پھر گرم جوش

اس حد تک تھی ایک مجاہد کا روپ اختیار کر چکے تھے غزوات میں نمایاں کردار رہا کہ اُس دور کی نبرد آزمائی سے خوب آگاہ تھے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو مدائن کی فتح کے بعد اس کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ جہاں آپ کی سپہ سالارانہ مہارت بڑی وضاحت سے سامنے آئی۔ دین کو شعوری فیصلے کی بنا پر قبول کیا تھا اس لئے اس پر عمل پیرا ہونے میں ذاتی میلان بھی شامل تھا۔ گورنری کے منصب نے بھی اس روش میں کوئی تبدیل پیدا نہ کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جہاں بانی کے تقاضوں سے آگاہ تھے اسی لئے گورنروں کو خود کفالت کے لئے معقول تنخواہ دیتے تھے۔ آپ کی بھی پانچ ہزار درہم سالانہ تنخواہ مقرر کی گئی مگر آپ کی بے نیازی اور آسائش دنیوی سے اس قدر بے رغبتی تھی کہ ساری تنخواہ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے، زنبیل بانی سے گزر اوقات کرتے فرماتے ہیں۔

”ایک درہم کے کھجور کے پتے خریدتا ہوں ان سے زنبیل بناتا ہوں اور تین درہم میں فروخت کر دیتا ہوں۔ ایک درہم سے پھر پتے خرید لیتا ہوں ایک درہم اپنے عیال پر خرچ کرتا ہوں اور ایک درہم خیرات کر دیتا ہوں۔“

کھجور کے پتوں سے ایک جھونپڑی تیار کر کے رہتے، عقیدت مند ایک پُر آسائش گھر کی تعمیر کا مشورہ دیتے تو انکار کر دیتے۔ ایک کمل کل کائنات تھی، ادھانچے بچھا لیتے اور آدھا اوپر لے لیتے اسی کمل کو اوڑھے لوگوں کے درمیان آجاتے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو راہ چلتے دیکھ کر مزدور سمجھا اور اپنا سامان اٹھانے کا کہا، آپ نے اٹھالیا، منزل کے قریب پہنچے تو کسی آشنائے پہچان لیا اور حیرت سے پوچھا

اے امیر، یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ کچھ پریشان نہ ہوئے بوجھ کا مالک شرمندہ ہو گیا اور معذرت چاہی مگر آپ نے اُسے ایسا کرنے سے روک دیا اور سامان منزل تک پہنچا کر ہی آئے۔ آپ جیسے افراد ہی ملت اسلامیہ کے لئے قابلِ فخر تھے کہ ان کی بدولت دین کی ترویج کا سامان ہوتا رہا۔

اس درویشی کے باوجود شادی کی، باہمت تھی وہ خاتون بھی جس نے اپنا مستقبل ایک تقویٰ شعار وجود کے ساتھ جوڑ لیا تھا جس کے ہاں گھر کی کل متاع ایک لوٹا، ایک پالان، ایک پوشین اور ایک کمل تھا، پھر بھی اس نیک خاتون نے اس درویش کدے کو ترجیح دی، دو بچے پیدا ہوئے جن کی اولاد سے آپ کی نسل چلی اور خوب پھلی پھولی۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کل ملکیت ایک متوسط گھرانے سے بھی کم تھی کہ دولت جمع کرنے کا شوق نہ تھا دولت کی طلب ترجیح ہوتی تو اپنے باپ کا آتش کدہ کبھی نہ چھوڑتے جہاں متوسلین کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، آپ کی زندگی کا منشور ہی یہ تھا کہ دنیا میں آخرت کا سامان کر لیا جائے جس میں آپ کامیاب رہے آخری وقت آیا تو رونے لگے، معتقدین نے اس گریہ کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر تم قیامت کے روز مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو دنیا جمع نہ کرنا اور دنیا سے اس طرح جانا جیسے میں جاتا ہوں،“ لیکن میرے پاس تو سامان دنیا اکٹھا ہو گیا ہے۔¹

ذرا غور فرمائیے سامان کیا تھا اور کس پر پریشان تھے۔ اللہ اللہ یہی لوگ ہیں جو دین اسلام کی عظمت و صداقت کی دلیل ہیں، عین وقت وفات اپنی بیوی سے کہا کہ جو کستوری تمہارے پاس ہے اُسے پانی میں بھگو کر میرے گرد چھڑک دینا اور خود

باہر چلی جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ زوجہ محترمہ گھر سے نکلی ہی تھی کہ آواز آئی۔

السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا صاحب رسول الله
آواز بند ہوئی زوجہ محترمہ اندر آئیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے خالق
کے پاس جا چکے تھے۔ عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں اکثر سوانح نگار ڈھائی
سوسال بتاتے ہیں مگر اہل نقد و نظر اس پر اعتماد نہیں کرتے، امام الذہبی کے قول کے
مطابق تقریباً چالیس سال کے تھے کہ مدینہ منورہ آئے اور پینتیس یا چھتیس ہجری میں
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس طرح آپ کی عمر بچتر یا چھتر
سال بنتی ہے اور اگر تیس ہجری کو وفات مانا جائے تو بہتر سال کی عمر ہوئی۔ 2

مدائن میں انتقال ہوا۔ وہیں دفن ہوئے وہ علاقہ جہاں دفن کیا گیا وہ علاقہ
آج بھی سلمان پاک کے نام سے معروف ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کا قرب رکھتے
تھے پاس بیٹھے تو مجلس طویل ہو جاتی، یہ صریحاً قرب کی دلیل ہے۔ ارشادات نبوی
میں آپ کا فضائل کا کئی بار ذکر آیا مثلاً ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چار
آدمیوں سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں تو فرمایا یہ
علی، ابوذر، مقداد اور سلمان (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ 3

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَقِي إِلَى ثَلَاثَةِ عَلِيٍّ وَغُبَارِ وَسَلْمَانَ 4

”بے شک جنت تین کی مشتاق ہے۔ حضرت علی، حضرت عمار اور

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ۔

اس کے علاوہ بھی بہت سے ارشادات اور روایات حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ عنہ کی رفعت شان اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خواب
میں دیکھا تو پوچھا اے ابو عبداللہ کیسے ہو، فرمایا بہت خوش ہوں، پھر پوچھا کہ آپ نے
وہاں کس عمل کو افضل پایا۔ آپ نے فرمایا میں نے توکل کو عجیب چیز پایا۔ 5

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اُن صحابہ کرام میں سے ہیں جو ہمہ وقت دربار
رسالت میں رہتے تھے اور فرامین رسالت سے بہرہ ور ہوتے تھے، اصحاب صفہ سے
بھی نسبت تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قرب بھی حاصل تھا اس لئے جب حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عیادت کے لئے
تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیے اس پر آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے دنیا فتح کرنے کو ہے۔ اس میں سے بقدر
بسر اوقات لینا یاد رکھو کہ جو کوئی صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں
آجاتا ہے ایسا نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کرو۔ کیونکہ یہ عہد شکنی تمہیں منہ کے بل
دوزخ میں ڈالے گی۔“ 6

یہ آخری نصیحت ہی نسبت کا رابطہ بنی، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فیض یافتہ ہیں اور نسبت سلوک کے
محافظ ہیں۔

حوالہ جات

- 1 تاریخ مشائخ نقشبند محمد صادق قصوری ص: 64
- 2 اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 11 ص: 989
- 3 جامع الترمذی باب مناقب علی رضی اللہ عنہ
- 4 حوالہ مذکور۔ باب مناقب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
- 5 انوار لاثانی کامل ص: 307
- 6 بحوالہ طبقات جلد: 4 ص 92
- 7 تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاحبزادہ عبدالرسول ص: 129

4۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ

امام قاسم رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں آپ کے والد گرامی یعنی محمد بن ابی بکر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئی تھیں اس لئے محمد بن ابی بکر نوعمری ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور انہیں کے سایہ شفقت میں پروان چڑھے اور آپ کی مہمات میں بھی شریک رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شاہ ایران یزدگرد کی تین بیٹیاں اسیر ہو کر مدینہ منورہ آئیں، معاشرتی رویوں کی پاسداری کرتے ہوئے تینوں کو معزز اور محترم خاندانوں میں دے دیا گیا۔ ایک بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی، دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی گئیں تو تیسری محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس طرح تین معزز گھرانوں کے تینوں افراد ہم زلف تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اسی ایرانی شہزادی کے بطن سے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دوسری شہزادی کے شکم سے تھے اور قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ تیسری کے فرزند تھے۔ اس طرح یہ تینوں نامور سپوت آپس میں خالہ زاد تھے۔ یہ نسبت ہر دور میں قائم رہی اور اس تعلق کی پاسداری بھی ہوتی رہی۔

حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی پیدائش 23 شعبان 24ھ میں ہوئی۔ ابھی تو نوعمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سایہ تربیت میں

آگئے، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت پر بہت توجہ دی، قرآن و حدیث کا عالم بنایا اور خصوصی طور پر استنباط مسائل میں طاق کر دیا۔ اسی لئے آپ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں شمار ہوئے، بڑے بڑے علماء و محدثین اور فقہانے آپ سے فیض پایا۔ خالہ زادگی کی نسبت کی بنا پر آپ کا گہرا تعلق حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے تھا مگر داخلی نسبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے تھی۔ اس نسبت کی پختگی کے دو محرک تھے ایک یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کے جد امجد سے فیض یافتہ تھے اور دوسرے یہ کہ انہیں اہل بیت میں شمار کیا گیا تھا یوں یہ نسبت اہل بیت کے سایوں میں بھی رہی اور اپنے جد امجد سے بھی استوار ہو گئی۔

نسبت اور تربیت نے امام قاسم رضی اللہ عنہ کو مرجع خلافت بنادیا تھا۔ بڑے بڑے عالم آپ کی شوکت علمی کے معترف تھے مثلاً روایت ہوا کہ

آپ لائق اعتماد عالم، عالی قدر فقیہ، کثیر الحدیث امام اور بڑے پرہیزگار تھے۔¹

آپ تابعین کے سردار، علم و ادب اور فقہ میں اپنے اہل زمانہ پر گونے سبقت

رکھتے تھے۔²

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں امام قاسم سے بڑھ کر کسی کو علم و فضل، عمل و تقویٰ، فقہ و حدیث، تفسیر القرآن الکریم اور علوم طریقت و حقیقت میں افضل نہیں دیکھا۔³

تقریباً چوراسی سال عمر پائی اور یہ ساری درس و تدریس میں ہی گزاری 108ھ کی 24 جمادی الآخری کو وفات پائی۔ وقت رحلت آیا تو وصیت کی کہ انہیں اُن تینوں کپڑوں میں دفن کر دیا جائے جو وہ نماز کے وقت پہنتے تھے۔

صاحبزادے جن کا نام عبدالرحمن تھانے عرض کیا کہ دو کپڑوں کا اضافہ نہ کر دیا جائے تو فرمایا یہ زندہ انسانوں کی ضرورت ہے مجھے میرے جد امجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح تین کپڑوں کا ہی کفن دیا جائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے پر مقام قدید انتقال ہوا اور قریبی پہاڑ مثلث پر دفن کر دیا گیا۔

دو صاحبزادے تھے عبدالرحمن اور محمد اور دو ہی صاحبزادیاں تھیں ام فروہ اور ام کلیم، یہ یاد رہے کہ ام فروہ علیہا الرحمۃ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، صاحبزادوں میں بھی علم کی شمع روشن رہی اور یہ سلسلہ ہدایت پوری آب و تاب سے جاری رہا۔ آپ کا فیض نسبت اپنے نواسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ میں مسلسل جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ خاندان صدیقی کے اس فیض کو دوام عطا فرمائے آمین

حوالہ جات

طبقات ابن سعد

تہذیب التہذیب

انوار الاثنانی کامل ص: 210-211

چودہ سال کے تھے کہ حضرت زین العابدین ؑ کا انتقال ہوا جو 94ھ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ؑ کو تربیت کے ایسے مہ و سال ملے جو تقویٰ کی سند سے منور تھے یعنی چودہ سال اپنے دادا محترم حضرت امام زین العابدین ؑ کے زیر سایہ گزارے، چونتیس سال اپنے والد گرامی حضرت امام باقر ؑ کی صحبت نصیب دی اور ستائیس سال اپنے نانا حضرت قاسم ؑ کا سایہ شفقت حاصل رہا اس طرح لیسان روحانی کے حصول کی ایک بے پناہ دولت آپ کی روحانی ثروت کا باعث بنی، شروع سے ہی صدق مقال اور صدق کردار کے امتیازات حاصل ہوئے اس لئے امام جعفر الصادق کہلائے یہ فیضان صدیقی کا ہی پرتو محسوس ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر الصادق ؑ کو مدینہ منورہ کا پاکیزہ ماحول ملا تھا جہاں ہر جانب پاکیزگی اور پارسائی کے جلوے تھے روضہ انور کی قربت اور اہل بیت کے مراکز انوار نے علم و عمل کا اک جہان آباد کر دیا تھا امام جعفر الصادق ؑ اس جہاں علم کے درخشندہ ستارے تھے کہ مثلاً شیان علم اُن کے در اقدس پر پروانہ وار حاضر رہے، بیس ہزار احادیث کی روایت کا ذکر ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ان روایات کی سند کیا ہے تو فرمایا۔

میں نے اپنے والد سے سنی ہیں اور بعض اُن کی تحریرات سے مجھے ملی ہیں۔ 2

ائمہ حدیث کی کثیر تعداد آپ سے روایت کا شرف رکھتی ہے، ان میں امام

ابن ابی عمیر، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام الترمذی، امام النسائی اور امام ابن ماجہ ؑ جیسے محدثین بھی ہیں۔ فقہ جعفریہ تو سرتاپا آپ سے نسبت کا دعویٰ رکھتی ہے، علمی سطوت سے باوجود انکسار اس حد تک تھا کہ فرماتے۔

5- حضرت امام جعفر صادق ؑ

(م 148ھ)

حضرت امام جعفر صادق ؑ ائمہ اہل بیت کے جلیل القدر فرد ہیں منزلی اور رفعت آپ کا ہالہ کئے ہوئے ہے۔ والد گرامی امام محمد باقر ؑ ہیں جو حضرت زین العابدین ؑ کے فرزند ہیں، سادات اہل بیت میں شمار ہونے کے ساتھ خاندان صدیق اکبر ؑ سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں، آپ کی والدہ ام فروہ ؑ امام قاسم ؑ کی صاحبزادی تھیں اور نانی اسماء ؑ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق ؑ کی نختہ بختہ تھیں۔ ان نسبتوں پر آپ کو فخر بھی تھا۔ آپ کا یہ قول کہ

وَلَكِنِّي أَبُوبَكْرٍ مَرَّتَيْنِ¹

کہ حضرت ابو بکر ؑ نے مجھے دو دفعہ جنا ہے

اس سے آپ کی مراد کیا تھا سوانح نگاروں نے دو ہی تاویلیں کی ہیں، ایک خاندانی نسبت کہ ماں بھی حضرت ابو بکر ؑ کی نسل سے تھیں اور نانی بھی مگر اگر توجیہ نگاروں نے نسلی نسبت اور سلوک کی نسبت مراد لی ہے کہ آپ نسلًا بھی حضرت

صدیق اکبر ؑ سے منسوب تھے اور کسب فیض کا سلسلہ بھی حضرت امام قاسم ؑ سے تھا۔ آپ کے سن پیدائش میں قدرے اختلاف ہے تاریخ پیدائش تو متفق

ہے کہ 21 ربیع الاول ہے مگر سن ولادت کے بارے میں دو آراء ہیں 80 ہجری یا 83 ہجری 80 ہجری کا اکثر سوانح نگاروں نے تذکرہ کیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ

مغروڑ مطیع گنہگار ہوتا ہے اور نامد گنہگار مطیع ہوتا ہے۔ 3

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزاج میں مزاج بھی تھا مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آجاتا تو رنگ زرد ہو جاتا حدیث مبارک کی روایت میں کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام سے ذکر کرتے کہ کبھی بے وضو لفظ تک ادا نہ کرتے، یہی تقویٰ شعاری آپ کو مرجع خلایق بنا رہی تھی کہ بڑے بڑے عالم حاضر دربار رہے۔ تلامذہ میں نہایت جلیل القدر ائمہ شامل ہیں۔ مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ، یحییٰ بن سعید انصاری، امام مالک، صاحب سیرت محمد بن اسحاق اور آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم علیہم السلام رضوان ان کے علاوہ حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہما اللہ بھی شرف تلمذ سے بہرہ یاب تھے، مثلاً شیخان علم جوق در جوق آتے اور دامن علم و حکمت کو بھر کر جاتے، ایک دائمی وقار چہرے پر پہرہ دیتا کہ ہر دیکھنے والا پکارا اٹھتا کہ یہ شاخ نبوت کا ثمر ہے عمر بن ابی المقدم کا فرمانا ہے کہ میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ خاندان نبوت میں سے ہیں۔

ائمہ کرام آپ کی جلالت شان کے معترف تھے مثلاً امانووی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ۔

إِتَّفَقُوا عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلَّالَتِهِ وَسَيَادَتِهِ۔ 4

کہ ائمہ امت آپ کی امامت، جلالت شان اور سیادت پر اتفاق رکھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ

”میں نے اہل بیت میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ 5

اُس دور کا سب سے بڑا مسئلہ علم کلام تھا کہ بیرونی خیالات و تصورات ملت اسلامیہ میں ہيجان پیدا کر چکے تھے اس لئے نظری اعتراضات و فلسفیانہ موثکافیوں

کا رد علم کلام میں ڈھونڈا گیا، یہ دور ایسا تقاضا کرتا تھا اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دین کی اس ضرورت سے غافل نہ تھے، عقل کی بنیاد پر اٹھنے والے مسائل پر آپ کو اس قدر دسترس تھی کہ باقاعدہ مناظرانہ اسلوب اختیار کر لیتے تھے اور معترضین کو داریتی حوالوں سے بھی قائل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ علمی سطوت اور عملی طہارت کے باوجود برتری کا کوئی زعم نہ تھا۔ سراپا انکسار تھے، حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ”اے ابوسفیان، آپ زاہد زمانہ ہیں آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے“ عرض کیا آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، آپ کی فضیلت ہم سب پر ثابت ہے اس لئے آپ پر فرض ہے کہ آپ سب کو نصیحت فرمائیں، فرمایا۔

”اے ابوسفیان، مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرے جد بزرگوار میرا دامن نہ پکڑیں اور فرمائیں کہ حق متابعت کیوں بجا نہ لایا، کیونکہ یہ کام نسب پر موقوف نہیں بلکہ بارگاہ رب العزت میں عمل کی پسندیدگی پر موقوف ہے۔“

یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ بہت روئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑا کر عرض کی کہ اے پروردگار جس شخص کی سرشت نبوت کے آب و گل سے ہے اور جس کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ہوں وہ ایسی حیرانی میں ہے تو داؤد کس شمار میں ہے۔ 6

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پائیزہ نسبتوں کے حصار میں تھے۔ علم و عمل کا جوہر بھی تابدار تھا، عباسی حکومت سے خوش تو نہ تھے مگر کبھی کسی مخالف تحریک میں حصہ نہ لیا، سیاست سے کنارہ کش ہی رہے اور اپنا پورا وقت ترویج علم اور تقویم عقائد کی

جدوجہد میں گزارتے رہے، عباسی خلیفہ منصور اپنے اندر آپ کی ذات سے خوف محسوس کرتا رہا اور اس کوشش میں بھی رہا کہ آپ کو قتل کر دے مگر امام کی ہیبت اس قدر تھی کہ جرأت نہ کر سکا اور امام اپنے مشن پر بلا خوف و خطر کاربند رہے ہر آنے والے کو نیکی کی طرف راغب کرتے اور برائی سے بچنے کی تدبیر مسلسل جاری رہی ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کئے تاکہ راستی کی منزل آسان ہو جائے مثلاً فرمایا۔

”اے سفیان دروغ گو کو مروت نہیں ہوتی، حاسد کو راحت نہیں ہوتی، بدخلق کو سرداری نہیں ہوتی اور ملوک یعنی بادشاہوں کو اخوت نہیں ہوتی۔“

پھر فرمایا۔

”اے سفیان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچانا تاکہ عابد بن جاؤ۔ جو کچھ قسمت میں مل گیا اس پر راضی رہنا تاکہ مسلم بن جاؤ۔ فاجر سے صحبت نہ رکھنا کہ تجھ پر فوراً غالب آجائے گا۔ اور اپنے معاملات میں ایسے آدمیوں سے مشورہ کرنا جو اطاعت خدا کا خوف کرتے ہوں۔“

پھر مزید نصیحت کے سوال پر فرمایا۔

”اے سفیان جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت بلا ذات و قبیلہ کے ہو اور رعب بلا حکومت کے ہو، اس سے کہو کہ گناہ چھوڑ دے اور اطاعت اختیار کرے۔“ 7

اس قدر عالی مرتبت ہو کر بھی معاشرے میں کسی منزلت کا اظہار نہ کرنا بلکہ سادگی اور بے نفسی سے زندگی گزارنا، ان اصحابِ عظمت کا شیوہ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اپنی برتری منوانے کا کوئی شوق ان عشاق کے ہاں کبھی نہیں پایا

جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ہر پہلو سرافراز تھا، معاشرتی احترام کا ہر رخ انہیں کی جانب تھا مگر آپ معاشرے میں کس طرح رہتے تھے یہ اس واقعے سے ہویدا ہے۔

”ایک شخص کی اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، وہ حضرت امام سے واقفیت نہ رکھتا تھا، اس نے آپ پر شک کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی تم نے لی ہے۔ حضرت امام نے اس سے بحث نہ کی فرمایا کس قدر دینار تھے، اس نے کہا کہ ایک ہزار تھے۔ آپ اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور ہزار دینار دے دیئے جب وہ شخص اپنے گھر واپس گیا تو اسے وہاں اپنی تھیلی مل گئی وہ شخص واپس حضرت امام کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے اپنی تھیلی مل گئی ہے، آپ اپنے دینار واپس لے لیجئے آپ نے فرمایا، تم یہ لے جاؤ، ہم جو کچھ دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے، اُس شخص نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، اسے بتایا گیا کہ یہ امام جعفر صادق ہیں، وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ 8

صاف دکھائی دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں سر بلند ہو کر نہ رہتے تھے کہ اجنبی پہچان بھی نہ سکا، یہ بھی واضح ہوا کہ اُس دور کی معاشرت میں نیکی کے رجحانات ہر کہیں پائے جاتے تھے کہ وہ شخص تھیلی واپس لے آیا، اس سے خاندانِ اہل بیت کے طریقہ معاشرت کی بھی خبر ہوئی کہ عطا کر کے واپس نہ لیتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسی نیک نفسی، علمی وقار اور تقویٰ شعاری کے ساتھ مدینہ منورہ میں حسنات کی خیرات بانٹتے رہے اگرچہ عباسیوں کی بعض بدگمانیوں نے متعدد بار مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور بھی کیا مگر مستقل سکونت دیا حرم ہی میں رہی

اور وہیں شوال 148ھ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں احاطہ اہل بیت میں اپنے ابا و اجداد کے ساتھ دفن ہوئے۔

آپ کے سات صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں جن میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام جانشین ہوئے، ایک بیٹا اسماعیل بھی تھا جس کی طرف اسماعیلی گروہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام اعظم علیہ السلام سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں امام اعظم علیہ السلام اُن کے تلامذہ میں شمار ہوئے۔ فقہ حنفی میں حضرت امام کے بعض اثرات بڑے نمایاں ہیں فقہ جعفریہ کاملہ آپ سے منسوب ہے۔ حضرت امام کی سلسلہ روحانیت حضرت علی علیہ السلام سے تو نسلاً بعد نسل جاری رہا مگر آپ کی خصوصی نسبت حضرت صدیق اکبر علیہ السلام سے ہے اس لئے سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا نمایاں مقام ہے۔ یہ نسبت بعد والوں کے لئے وجہ افتخار بھی ہے اور باعث برکت بھی، آپ کی بہت سی کرامات کا ذکر بھی تذکرہ نگاروں نے کیا ہے مگر آپ کی سب سے بڑی کرامت اُس فیضان کا تسلسل ہے جو آج تک نسبت صدیقی کے اعزاز سے سرفراز ہے۔

حوالہ جات

- 1 تہذیب التہذیب
- 2 اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 7 ص: 273
- 3 تاریخ مشائخ نقشبندیہ محمد صادق قصوری ص: 74
- 4 حوالہ مذکورہ ص: 214
- 5 حوالہ مذکورہ ص: 215
- 6 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص: 145-146
- 7 تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاحبزادہ عبدالرسول ص: 158
- 8 حوالہ مذکورہ ص: 159

ہونہار تھے اور رمز شناس بھی پڑھتے ہی مضطرب ہو گئے۔ والدہ کے پاس آئے کہ اُس سے یہ الجھن دور کرانے میں مدد لیں، عرض کیا کہ حکم تو یہ ہے کہ میرا اور والدین کا شکر ادا کرو، مگر میرے لئے یہ مشکل امر ہے۔ آپ توجہ فرمائیں یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر معاف کرادیں یا اپنا شکر معاف کردیں، والدہ اپنے صاحبزادے کے مقام بلند سے آشنا تھی کہ وہ حمل کے ایام سے ہی پاکیزہ جذبوں کو جان چکی تھی۔ فرمانے لگیں۔ میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ تو خالصۃ اللہ تعالیٰ کا ہو جا، یہ باطنی کیفیت عزلت نشینی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ چنانچہ گھر چھوڑ دیا اور تیس سال شام کے صحراؤں میں ریاضت میں مشغول رہے اور تعلق باللہ کا رشتہ مستحکم کرتے رہے۔ پھر ساری زندگی یاد الہی میں گم ہو گئے اور ظاہر سے تقریباً لائق رہے۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی زندگی کا سفر اپنی والدہ کی خدمت کے سایوں میں شروع ہوا روایت ہے کہ ہمہ وقت اطاعت و غم گساری میں رہے، ایک رات سوتے ہوئے ماں نے پانی مانگ لیا۔ گھر میں پانی موجود نہ پایا تو ندی کی طرف چلے گئے اور پیالہ بھر لائے واپس آئے تو والدہ سو رہی تھیں، انتظار میں کھڑے رہے حتمہ تمام رات گزر گئی، رات بھی سردی کی تھی مگر جذبہ خدمت مسلسل سرگرم رہا۔ جب ماں نے آنکھ کھولی اور اپنے بیٹے کو مجسم محبت بنے دیکھا تو مامتا کے دل سے ایسی ایسی دعائیں نکلیں کہ صاحبزادے کا مقدر بدل گئیں۔ آپ کے بارے میں بعض بے باکانہ جملوں کا صدور بھی منسوب ہے کہ ہمہ تن جذب کی حالت تھی اس لئے منہ سے ایسے کلمات بھی نکلے جس پر علماء ظاہر معترض بھی ہوئے اور فتوے بھی صادر کئے مگر یہ سب مجذوبانہ اظہار تھا، خود بھی اس پر متبعین کو سخت رد عمل کی تلقین کرتے تھے۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ جذب و سکر کے دورانیہ میں بھی حدود آشار ہے تھے

6- حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

(م 261ھ)

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام طیفور بن عیسیٰ بن سروشان ہے۔ سروشان شروع میں آتش پرست تھے، پھر توفیق الہی سے مسلمان ہو گئے۔ بسطام کے رہنے والے تھے جو خراسان کے علاقے کا ایک شہر ہے۔ عباسیہ خلافت کے زیر اہتمام یہاں طاہری خاندان برسر اقتدار تھا بعد میں صفاری خاندان قابض ہو گیا مگر عملی طور پر برائے نام ہی سہی عباسیوں کی حکمرانی تھی۔ سروشان کے صاحبزادے عیسیٰ اسلامی ماحول میں پروان چڑھے اور محنت در ریاضت سے اولیاء کاملین میں شامل ہوئے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر جب ریاضت کا ذوق پوری شدت سے طاری ہوا تو آپ شہر چھوڑ کر صحراؤں میں نکل گئے اور عرفان حق کی منزلیں طے کیں۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ 136ھ میں بسطام میں پیدا ہوئے، ریاضت آشنا گھرانے میں آنکھ کھولی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ شکم میں تھے اور وہ کبھی ایسا لقمہ کھا لیتی جسکی حلت مشتبہ ہوتی تھی تو بے قراری بڑھ جاتی تھی تا نکہ وہ لقمہ نکل نہ جائے یا اگل نہ دیا جائے، سچ ہے کہ ظاہر و طبیب وجود اپنی شریعت میں ہی پاکیزگی کے پابند ہوتے ہیں۔ جب سن شعور کو پہنچے تو استاد کے ہاں بھیج دیئے گئے تاکہ علم حاصل کریں۔ استاد کے ہاں سورہ لقمان پڑھ رہے تھے کہ یہ آیت تلاوت کی۔

اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْنِكَ (لقمان: 14)

کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔

نبی اکرم ﷺ سے محبت، عشق کی حد تک تھی اور یہ محبت صرف دعویٰ ہی نہ تھا اس کا عملی اظہار بھی ہوتا تھا روایت ہے کہ آپ نے خربوزہ کبھی نہ کھایا کہ اُس کو کاٹنے کی سنت کی روایت تک نہ پہنچ سکے یہ دلیل تھی کہ آپ کی پسند و ناپسند محبت رسول ﷺ سے استوار ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس پر خوب داد دی فرماتے ہیں۔

کامل بسطام از تقلید فرد

اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتباع کی منزلت کیا تھی اور زندگی کا لمحہ لمحہ کس قدر ادب آشنا تھا۔

روایت ہے کہ حج پر تشریف لے گئے، حج کیا اور واپس آ گئے، احباب نے کہا کہ روضہ رسول ﷺ پر حاضری چاہیے فرمایا لازم ہے مگر ارادہ حج تھا جوادا کر لیا۔ دربار رسالت کی حاضری کو حج کے تابع نہیں کرنا چاہتا اگلے سال پھر آئے اور خالصہ حاضری دربار رسالت کے ارادے سے آئے، اسی سے آپ کے موعود ذہنی کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے جب دربار رسالت کی عظمت کا حوالہ دیا تو حضرت بایزید رحمہ اللہ کا تذکرہ دلیل کے طور پر کیا۔ فرمایا

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

مروان حق کی نگاہ بصیرت زندگی کے منتشر اوراق سے زندگی کے لئے راہنما اصول تلاش کرتی رہتی ہے حضرت بایزید رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ اس طرح کی خوشہ چینوں سے بھرپور ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کا مرشد کون ہے یعنی کس سے راہ ہدایت کی راہنمائی پائی ہے فرمایا ایک بڑھیا، ہوا یوں کہ شوق ریاضت

میں جنگلوں کی طرف نکل گئے وہاں حال مست گھوم رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کافی بوجھ اٹھائے ہوئے تھی اور یہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، اُس نے کہا یہ بوجھ زیادہ ہے اٹھانے میں میری مدد کرو، حضرت بایزید رحمہ اللہ نے وہ بوجھ اٹھالیا، ذرا ہی چلے تھے کہ سامنے سے ایک شیر نکل آیا، آپ پر محویت غالب تھی۔ بوجھ شیر پر رکھ دیا اور کہا جاؤ مگر یہ بتاتی جاؤ کہ جب شہر پہنچو گی تو اس کیفیت کے بارے میں کیا کہو گی۔ فوراً بولی کہ کہوں گی کہ آج ایک ظالم دیکھا ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ کیونکر، کہنے لگی، شیر بوجھ اٹھانے کا مکلف نہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے لئے پیدا نہیں کیا تو نے اُسے تکلیف دی، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے، اس ظلم کے باوجود تو چاہتا ہے کہ لوگ جان لیں کہ شیر تیرے تابع ہے، بس یہی بڑھیا تھی جس نے مجھے حدود کی پاسداری کا سبق دیا۔

حضرت بایزید رحمہ اللہ کی زندگی تقویٰ کے اعلیٰ معیار میں گندھی ہوئی تھی۔ ذرا سا بھی انحراف پسند نہ تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ آپ نے لوگوں سے سنا کہ فلاں علاقے میں ایک ولی رہتا ہے، فوراً اُس کی زیارت کے لئے چل پڑے، جب وہاں پہنچے تو وہ شخص مسجد سے باہر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اُسی نے جانب قبلہ تھوک دیا۔ آپ دیکھتے ہی واپس لوٹ پڑے۔ پوچھا گیا ملاقات کیوں نہ کی۔ فرمایا کہ ایسا خلاف ادب حرکت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ کے معیار ولایت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ گھر سے مسجد کی طرف نکلتے، راستہ چالیس قدم کا تھا تعظیم مسجد کی خاطر راستے میں بھی نہ تھوکتے تھے۔

یہی ادب شناسی اور حدود آشنائی تھی کہ بڑے بڑے اکابر صوفیاء کے ہاں لائق احترام ٹھہرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بایزید ہم میں سے ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں جبریل۔ روایت ہے کہ گھر سے حج کے لئے روانہ

ہوئے۔ پیدل گئے اور ہر قدم پر دو دو نفل پڑھتے گئے اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے تھے ایک مرتبہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے بعد میں گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا کہ کھانا پینا کہاں سے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا صبر کرو، پہلے نماز دو ہرالوں، جو شخص روزی دینے والے کو نہ جانے۔ اُس کے پیچھے نماز کیسے روا ہے۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی جذب میں گزری، یک گیر و محکم گیر آپ کی زندگی کا شعار تھا، آخر یہ مرد قلندر، محبان بارگاہ کا امام 4 شعبان 261ھ میں اپنی عمر کی تلاش کا صلہ پا گیا اور دربار الہی میں حاضر ہو گیا، بسطام ہی میں مزار بنا جو زیارت گاہ خاص و عام ہے، ایسے بزرگ دنیا والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں۔ کہ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

قرن ہا باشد کہ تا یک مرد پیدامی شود

بایزید اندر خراساں یا اولیس اندر قرن

وقات کے بعد ایک مرید نے خواب میں دیکھا تو پوچھا نکیرین سے سوال جواب کیسے رہے۔ فرمایا انہوں نے یہی پوچھا کہ رب کون ہے، جواب یہ تھا کہ اگر میں کہہ بھی دوں کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے تو یہ بات میری ہوگی جو کمتر ہوگی۔ جاؤ اُس رب سے پوچھو کہ آج قبر میں آنے والا کون ہے۔ اگر وہ کہہ دے میرا بندہ ہے تو میرے جواب کی حاجت نہ رہے گی۔ اللہ اللہ زندگی بھر وحدانیت کا درس دینے والے، ہر سانس سے اُس کی توحید کا اقرار کرنے والوں کو ان سوالوں کا کیا ڈر رہتا ہے اُن کی تو پوری زندگی ان حوالوں سے اعتراف وحدت میں گزرتی ہے۔ ان بزرگوں کا ایک ایک عمل توحید پر یقین کا اعلان ہوتا ہے۔

حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک کا فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا

یہ حصول سلوک روحانی طور پر حاصل ہوا ہے کہ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ایسے فیضان کو اولیٰ ذریعہ فیضان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ تذکرۃ الاولیاء کی بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے، ہو سکتا ہے، ابوعلی السندی رحمۃ اللہ علیہ واسطہ بنے ہوں کہ تذکرہ نگار نمایاں افراد کا ہی ذکر کرتے ہیں۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مراتب شماری میں قول ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتداء ہے اور اولیاء اللہ کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتداء ہے۔ شہداء کے مقام کی انتہا صدیقین کے مقام کی ابتداء ہے اور صدیقین کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتداء ہے اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتداء ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی معلوم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ کے مقام و مرتبہ کو جانتا ہے۔“ 1

اللہ تعالیٰ مراتب کی اس ترتیب پر یقین عطا فرمائے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیضان سے سرفراز فرمائے۔ آمین

حوالہ جات

آئی کہ آپ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے اکیانوے سال بعد پیدا ہوئے جسمانی بعد تھا مگر روحانی قرب کے جلوے قدم قدم پر ہویدا تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیش گوئی کا واضح تذکرہ اپنی مثنوی میں کیا ہے کہ مردان باصفا کے روشن ضمیروں کے سامنے آئینہ ایام یوں آشکار ہوتا ہے جیسے صراحتہ نظر آنے والی اشیاء، اس دعوے کا ثبوت اسی واقعہ کے بیان سے دیا ہے فرماتے ہیں۔

آن شنیدی داستان بایزید کہ ز حال ابوالحسن از پیش دید
بوئے خوش آمد مرا در ناگہاں در سوادِ رے ز حد خارقان
گفت زیں سو بوئے یارے می رسد کاندیں وہ شہر یارے می رسد
”کہ کیا تو نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ داستان سنی ہے کہ انہوں نے
ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کا حال پہلے سے ہی دیکھ لیا تھا۔ فرماتے تھے کہ مجھے رے کے مضافات
خرقان سے خوشبو آرہی ہے۔ فرمایا کہ اس طرف سے ایک یار کی مہک آرہی ہے کہ
اس شہر میں وہ شہر یار آرہا ہے۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی چڑھے تو معاملات زندگی میں فعال
کردار انجام دینے لگے بسطام سے قلبی نسبت تھی اور معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز خرقان
میں ادا کرتے اور پھر بسطام چلے جاتے اور رات بھر ریاضت میں گزارتے اور
فیض خواہی کی عرض داشت پیش کرتے، نماز فجر سے پہلے واپس لوٹ آتے اور نماز فجر
خرقان ہی میں ادا کرتے، پھر زندگی کے معمول میں دن بھر محنت کرتے، ادب کے
تقاضوں کو ملحوظ رکھتے اور واپس آتے ہوئے پشت مزار کی طرف نہ کرتے مسلسل بارہ
سال یہی طریقہ رہا، اس ریاضت اور اسی مجاہدے نے صاحب قبر کو مائل بہ عطا کر دیا

7- حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ

(م 425ھ)

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے اُس گروہ کے رکن رکین تھے جن
کی پیدائش سے پہلے ہی اہل دردان کے کمالات سے آگاہ ہو چکے تھے، خرقان بسطام
کے قریب ہی ایک بستی تھی اس لئے دونوں قبضوں کے ہاں لوگوں کا آنا جانا تھا، حضرت
بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بستی سے گزرتے تھے کہ انہیں دہستان کے شہداء کی
قبروں پر جانا ہوتا تھا، ایک مرتبہ اسی ارادے سے گزر رہے تھے تو خرقان میں رُکے،
ایک مسلسل خوشبو تھی جو اس بستی سے اٹھ رہی تھی، ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہے تو ارشاد
فرمایا، یہ بستی اگرچہ چوروں اور ڈاکوؤں کی بستی مشہور ہے مگر انہیں وہاں سے ایک
مرد قلندر کی مہک آرہی ہے، سوال ہوا کہ وہ کون ہوگا تو راز دانِ فطرت نے انکشاف
کیا کہ ایک مرد درویش یہاں سے نمودار ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور کنیت ابوالحسن، یہ بھی
خبر دی کہ وہ تین صفات میں مجھ سے بڑھ کر ہوگا۔

ایک یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔

دوسرے یہ کہ کھیتی باڑی کرے گا

تیسرے یہ کہ شجر کاشت کیا کرے گا۔

واقف اسرار نہانی نے پیدائش سے پہلے ہی آنے والے کی خوشخبری سنادی
اور معمولات زندگی کی بھی خبر دے دی، ایک صدی کی یہ خبر 352ھ میں منصفہ شہود پر

اور آخر صاحب قبر نے فیض بخشی کا مژدہ سنایا۔ روحانی طور پر مالا مال ہو گئے مگر علم کی کمی کا احساس گہرا تھا اور آپ جانتے تھے کہ علم کے بغیر کوئی منزلت مستحکم نہیں ہوتی، اس لئے فریاد رس ہوئے کہ علم نہیں ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ تو اب فیوضات کا درکھول چکے تھے فرمایا جو تونے چاہا پروردگار کے ہاں سے سب مل گیا، اس طرح علم کی دولت بھی اس در فیض سے ملی، سچ ہے ان بزرگوں کی عطا یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ نہایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل ہوتے ہیں اس لئے ان کا اعلان محدود عطا کا نہیں ہوتا، کھلے عام کہتے ہیں کہ سل سوال تو کرو اور یقین کے ساتھ کرو، قبولیت کا درکھلا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت سے مالا مال ہو گئے۔ پھر تو آپ کو ہر جانب اپنا شیخ نظر آنے لگا اور ایسی نسبت اتنی مربوط ہوئی کہ درمیانی رابطوں کا ذکر بھی نہ ہوا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسبت حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ہے اگرچہ بعض تذکرہ نگاروں نے حسی حوالوں کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ سلسلہ نسبت کچھ یوں ہے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ابو مظفر مولانا ترک طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں اور ان کی نسبت حضرت خواجہ اعرابی یزید عشقی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی جو حضرت خواجہ محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ ارادت رکھتے تھے اور وہ مرید تھے یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح یہ نسبت متصل تھی اگرچہ فیوض و برکات کی عطا ایسی طریق سے ہوئی۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء کے حوالے سے بھی کڑا معیار رکھتے تھے، حق دار کو ہی حق دینے کے قائل تھے ایک مرتبہ ایک درویش صفت انسان حاضر دربار ہوئے اور درخواست کی کہ مجھے خرقہ خلافت پہنا دیں جواب دیا کہ کیا ایک عورت جو مرد کے کپڑے پہن لے وہ مرد ہو جائے گی، وہ معترف ہوا کہ ایسا

نہیں ہو سکتا تو فرمایا بس اسی پر قیاس کو لو، خرقہ پہننے سے ولی با صفا نہیں بن جاتے اس کے لئے سارے وجود کا اس قابل ہونا شرط ہوتا ہے۔ اپنا عمل یہ تھا کہ ہمہ وقت ریاضت و عبادت میں رہتے تھے کہا جاتا ہے کہ چالیس سال مسلسل سر نیکی سے نہیں آیا۔ رات بھر قیام و سجد میں رہتے، اک جہاں آپ سے فیض یاب ہو مگر خود ہمیشہ عجز کا پیکر رہے۔ روایت ہے کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھی درویش ہفتہ بھر سے بھوکے تھے۔ ایک شخص ایک بکری اور ایک آلے کا تھیلہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ یہ صوفیاء کے لئے ہے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، جو صوفی ہے وہ اسے لے لے، میری تو ہمت نہیں ہے۔ کہ صوفی ہونے کا دعویٰ کروں، یہ سنا تو کوئی بھی لینے کو تیار نہ ہوا، یہ ہدایت تھی کہ دعویٰ تصوف کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے اس لئے ایسے دعوؤں سے بچ کر رہو۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رقمطراز ہیں۔ ”ازائمہ متاخرین، شرف اہل زمانہ در زمانہ، خود یگانہ حضرت ابوالحسن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو برگزیدہ جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں، تمام اولیاء کے ممدوح رہے۔“ پھر حضرت ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ ”جب میں خرقان کی ولایت میں داخل ہوا تو اس بزرگ کے جلال و دبذہ کی وجہ سے میری فصاحت جاتی رہی اور میری تمام نکتہ سنجیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید میں اپنی ولایت سے معز دل کر دیا گیا ہوں۔“ 1

سائلک راہ طریقت کو کامیابی کا ایسا محفوظ پیمانہ دیا جو سلوک کے ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ

”جو کہہ کہ میں حق تک پہنچ گیا وہ نہیں پہنچا اور جو یہ کہے کہ مجھے اس تک پہنچا

دیا گیا وہ پہنچ گیا۔ 2

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور وہ ہے جبکہ عباسی خلفاء کے ہوتے ہوئے بھی محمود غزنوی کا ستارہ عروج پر تھا۔ محمود غزنوی کا نام ملت اسلامیہ میں ایک کامیاب فاتح اور ایک نیک نام حکمران کی حیثیت سے مشہور تھا۔ محمود اہل سلوک کا مدح تھا مگر اپنا خاص معیار رکھتا تھا ایک دفعہ وہ خرقان آیا تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کے لئے حاضری کی خواہش کی، حالات کا جائزہ لیا اور ایک اہل کار کے ذریعے ملاقات کا پیغام بھیجا سن چکا تھا کہ حضرت ایسی ملاقاتوں کے عادی نہیں ہیں، اس لئے شرعی دلیل کے ساتھ قاصد روانہ کیا کہ اگر آپ ملاقات کے لئے تیار ہو جائیں تو فہما و گرنہ قرآنی حکم سنانا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ (النساء: 59)

”اے ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس کی جو تم میں سے صاحبان امر ہوں۔“

قاصد تیاری کے سارے مراحل طے کر کے حاضر دربار ہوا۔ آپ نے اس دعوت سے انکار کر دیا، قاصد نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی اور اطاعت کا مطالبہ کیا اس پر آپ نے فرمایا، میں اطیعوا اللہ میں اس قدر غرق ہوں کہ اطیعوا الرسول سے نادام ہوں تو اولی الامر کی نوبت کب آئی ہے۔

یہ جواب اگرچہ محمود کے اصرار کو رد کرنے کے لئے تھا مگر اس سے بعض ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہو سکتا تھا اس لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا

عالمانہ مگر عقیدت مندانہ تبصرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

”حضرت نے حق سبحانہ کی اطاعت کو اس کے رسول کی اطاعت کے مغایر جانا، یہ بات استقامت سے دور ہے، مستقیم الاحوال مشائخ اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور شریعت و طریقت کے تمام مراتب میں حق سبحانہ کی اطاعت کو اس کے رسول کی اطاعت جانتے ہیں اور حق سبحانہ کی اطاعت کو جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مغایر ہو عین گمراہی خیال کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت شیخ کا یہ کلام حالت سکر و غلبہ حال میں صادر ہوا۔ ورنہ اطاعت رسول عین اطاعت حق سبحانہ ہے۔ 3

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح حاضری دربار اور ملاقات کے لئے پیش قدمی سے معذرت چاہی، محمود غزنوی اس بے باکانہ استدلال پر آبدیدہ ہو گیا اور عقیدت مندانہ حاضر ہو گیا، نہایت عاجزی سے گفتگو کی اور کئی مسائل دریافت کئے عرض کرنے لگا کہ آپ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ارشاد بیان فرمائیے، فرمایا آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا بد بختی سے محفوظ ہو گیا۔ محمود حیرت زدہ ہو گیا اور عرض کیا کہ کیا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ کو ابولہب اور ابو جہل نے دیکھا مگر بد بخت ہی رہے جواب تھا کہ محمود ادب کا خیال رکھو اور حد سے نہ بڑھو، سچی بات یہ ہے کہ سوائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَرَبُّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (الاعراف: 198)

”اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف نظر ڈال رہے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔“

بس کیا تھا محمود غزنوی کا سر نیاز جھک گیا اور دعا کا خواستگار ہوا۔ لب شیخ سے دعا لگی اور تعظیماً رخصت کیا اپنا پیراھن بطور تبرک عطا فرما دیا یہ تبرک اُس وقت کام آیا جبکہ سومنات پر محمود غزنوی کا حملہ ہوا۔ پورا ہندوستان مقابلے کے لئے اُٹھ آیا تھا۔ حالات سازگار نہ تھے مگر شیخ کی عطا یا داگئی اور پیراھن پکڑ کر بارگاہ ایزدی میں فتح کا خواستگار ہوا، پھر کیا ہوا تاریخ ہند اس کی گواہ ہے کہ جنگ کا رخ بدل گیا اور سومنات کا تیرتھ محمود غزنوی کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ تائید الہی شامل حال ہو جائے تو فتح مندی قدم چومتی ہے۔

حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں دنیا کے تاجدار بھی حاضر ہوتے رہے اور سلوک کے بادشاہ بھی، یہاں تک کہ علم و فلسفہ کے امام ابوعلی سینا بھی زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔ کہاں وہ طلب گار جو دربار یازید میں اپنی بے علمی کا اعتراف کرتا تھا اور کہاں ایسا عالم بے بدل کہ علم و حکمت کا امام بھی سراپا نیا ہے۔ یہ سب اُس بے غرضی کا ثمر تھا جو آپ کا نشان امتیاز تھی، فرمایا کرتے تھے کہ دین کو شیطان سے اتنا اندیشہ نہیں جتنا کہ دنیا دار عالم اور بے علم زاہد سے ہے۔ دین حق کا یہ پاسدار، علم و حکمت، خلوص و عقیدت کے جواہر بکھیرتا ہوا 10 محرم 425ھ کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا اور تلاش حق کے اضطراب سے رہائی پا گیا۔ آخری وقت نصیحت کی کہ میری قبر تیس گز گہری کھودنا کہ مرشد کریم حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے اونچی نہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ خرقان سطح زمین کے لحاظ سے بسطام سے بلند تھا مگر مرید صادق کو اپنے مرشد کے سامنے بہر طور انکسار تھا۔ خرقان میں دفن ہوئے اور مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے ارشادات راہ حق کے سالک کے لئے استقامت کے استعارے ہیں، قبر پر چنے

ہوئے پتھر آج بھی ہاتھ رکھنے والوں کے لئے سامانِ راحت ہیں کہ اس طرح آپ نے فرمایا تھا۔

اللہ تعالیٰ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی توفیق بخشے کہ یہ نسبت راہنما بھی ہے اور مسائل کا حل بھی۔

حوالہ جات

- 1 کشف المحجوب زاویہ پرنسز: 249-250
- 2 حوالہ مذکورہ ص: 250
- 3 مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جلد اول مکتوب نمبر 152

تین مرتبہ پکارا تو شک گزرا، اٹھ کر پاس گئے تو وہ آستین تفویض ہوئی اور فرمایا کہ تیرا حصہ ہے سنبھال کر رکھنا، یہ عطاء فیضان کا پہلا قطرہ تھا۔

نیشاپور میں ہی حضرت امام ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی جو تصوف کے موضوع پر گراں قدر کتاب، رسالہ قشیرہ کے مولف تھے، انہوں نے فرمایا جو ان علم حاصل کرو، تین سال حصول علم میں گزارے کہ اچانک ایک روز دوات سے قلم نکالا اور بجائے سیاہ ہونے کے سفید ہو گیا تھا، فوراً استاد محترم کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس تلاش علم کا مرحلہ طے ہو گیا کہ علم تجھ سے دستبردار ہو گیا ہے اب طریقت کی دنیا میں قدم رکھو، مدرسہ سے خانقاہ میں آ گئے، یہ بھی امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام تھی، ایک روز امام غسل خانہ میں نہا رہے تھے، شیخ فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت کا موقعہ میسر آیا، چند ڈول پانی سے بھر کر غسل خانہ میں ڈال دیئے۔ حضرت شیخ نہا کر باہر آئے، نماز پڑھائی تو پوچھا کہ پانی کس نے ڈالا تھا، یہ گھبرا گئے کہ کہیں گستاخی پر محمول نہ ہو، بار بار پوچھنے پر سامنے حاضر ہو گئے، حضرت شیخ خوش ہوئے اور فرمایا۔

”اے بوعلی جو میں نے ستر سال کی محنت سے پایا تو نے ایک ڈول سے ہی حاصل کر لیا۔“

پھر فرمایا کہ میں یہیں تک راہنمائی کر سکتا تھا اس سے اوپر میری پرواز نہیں ہے، جاؤ کسی اور راہبر کی تلاش کرو، یہ ارشاد کس قدر ہمت افزا تھا اور یہ بھی کہ شیخ اپنی حدوں کو جانتے تھے اور عطاء کی کیفیات سے روشناس تھے، حضرت شیخ فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ اس صحبت سے بڑے فیض یاب ہوئے تھے اب مزید تلاش شروع ہوئی

8- حضرت شیخ بوعلی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ (م 477ھ)

حضرت شیخ بوعلی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ طوس کے قریب ایک گاؤں فارمیدی کے رہنے والے تھے اس لئے فارمیدی کہلائے 434ھ میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کا شوق مختلف مراکز میں لئے پھرا۔ آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (م 505ھ) سے درس فقہ لینے کا شرف حاصل ہے۔ اپنے دور کے متعدد علماء راہنہیں سے کسب علم کرتے رہے، علم کی تلاش میں مدت سرگرم رہے اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ آپ کا سن ولادت 407ھ ہے جو بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔

جوانی ہی میں تھے کہ علمی مراکز کی جستجو میں نیشاپور آئے کہ وہاں کے اساتذہ سے علم حاصل کریں خوش قسمتی یہ ہوئی کہ انہیں ایام میں حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور آئے ہوئے تھے، خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نظر نے ہی گھائل کر دیا ایک روز شوق اشتیاق میں گھر سے نکلے۔ راستے ہی میں شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گزرتے ہوئے قافلے سے مل گئے اور ساتھ ہو لئے یہ گروہ ایک مقام پر رُک گیا اور محفل سماع شروع ہو گئی۔ شیخ فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ پر وجد طاری ہو گیا۔ کپڑے پھاڑ ڈالے، سماع سے فارغ ہوئے تو پھٹے ہوئے کپڑے اتار لئے، ایک آستین الگ کر لی اور بوعلی فارمیدی کا نام پکارا۔ یہ بے خبر تھے کہ یقین تھا کہ اُن کا نام معلوم نہ تھا۔

طوس گئے اور حضرت شیخ ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سابقہ محنت و ریاضت کا ذکر کیا، خوش ہوئے کہ ابتداء اچھی تھی، اگرچہ ابھی کوئی مقام بلند حاصل نہ ہوا تھا مگر فرمایا تربیت پاؤں کے تو بڑے درجے پا لو گے۔ بس پھر حضرت فارمیدی وہیں کے ہو رہے۔ جناب شیخ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی بھی نکاح میں دے دی، طریقت کے حوالے سے دو سلسلوں سے انتساب ہوا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ سے اگرچہ حضرت ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے تھے مگر اُن کی دوسری نسبت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی۔

حضرت شیخ فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر کار حضرت شیخ گورگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود برتر سلوک کے لئے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا تھا جہاں آپ بام عروج تک پہنچے اور ایک مستند مندر شاد کے بانی بنے۔ 4 ربیع الاول 477ھ کو طوس میں انتقال فرمایا، وہیں پر مزار ہے جو زیارت گاہ خاص و عام ہے، تاریخ ولادت کے اختلاف کی وجہ سے عمر میں اختلاف ہے، 434ھ کو درست مانا جائے تو عمر صرف تتالیس سال ہے مگر فیض بے انداز ہے۔

9۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

(م 535 یا 536ھ)

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ 440 ہجری میں ہمدان کے نواح میں ایک بستی بوزنجر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی ماہ و سال اپنے علاقے ہی میں گزارے پھر اُس دور کی روایت علم کے مطابق 18 سال کی عمر میں بغداد آ گئے، بغداد اُن دنوں مرکزِ علم و عرفان تھا چنانچہ علماء بغداد کے دروازوں پر حاضر ہونے لگے وہاں کے مشہور فقیہ ابواسحاق شیرازی کے درس میں حاضر ہوئے، اُس دور کے عمومی تقاضے کے پیش نظر فقہ اور اصول فقہ میں مہارت حاصل کی، بغداد میں جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اور عالم اسلام کے ماہر اساتذہ وہاں موجود تھے۔ وہاں ہی آپ نے قاضی ابوالحسن محمد بن علی بن مہدی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ابوالغنائم بن علی بن مامون رحمۃ اللہ علیہ اور ابوجعفر محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ سے سماع حدیث کیا۔ پھر مزید ثروتِ علم کے لئے اصفہان، خراسان، سمرقند اور بخارا کے نامور اساتذہ سے علم حدیث میں مہارت حاصل کی اور علمی دنیا میں بہت ناموری کمائی، مرو کے قیام کو پسند کیا اگرچہ کئی بار ہرات بھی گئے اسی دور کے اکابر صوفیاء سے بھی رابطہ رہا کہ یہ وہ دور تھا جب علم فقہ اور علم تصوف میں قرب کی راہیں تلاش کی جا رہی تھیں، یہ دور اس قدر خوش قسمت تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے بھائی شیخ احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سطوت اور صوفیانہ کرامت کا ہر کہیں ذکر ہو رہا تھا، انہیں کی کاوشوں سے ان کے درمیان پیدا ہونے والا بعد ختم ہوا اور مسلک تصوف کی اصلاح ہوئی، یہی

دور تھا جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی فضاؤں میں مثل نور یقین درخشندہ تھے، اسی دور میں حضرت شیخ ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال کا شہرہ تھا تو اسی عہد میں شیخ احمد الرقاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کی دھوم تھی، غرضیکہ تصوف کا ایک جہان آباد تھا اور صفائے باطن کے مراکز عام تھے۔

حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور کے قمر انوار تھے، ابتداء ہی سے راہ سلوک کے شناور تھے، اصفہان کے قیام کے دوران ہی حضرت عبداللہ جوینی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حسن سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کر چکے تھے بلکہ خرقہ خلافت بھی پہن چکے تھے، بغداد میں مروجہ علوم سے فارغ ہوئے تو پھر صوفیانہ مشرب کی طرف راغب ہوئے، زہد و ریاضت میں انہماک بڑھا حتمہ خراسان کے نواح میں کوہ زرا میں کافی عرصہ مقیم رہے اور تخت کی مزلیں طے کرتے رہے، کہا جاتا ہے کہ سوائے نماز جمعہ کے اس عزالت کدے سے باہر نہ آتے۔

حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وہ مقام مل گیا جس کی آپ تلاش میں تھے اُن دنوں حضرت شیخ ابوعلی فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام صوفیاء کے حلقہ میں بہت نمایاں تھا اس لئے اُن کے دربار میں حاضر ہوئے، تربیت کی ابتدائی منزلیں تو طے کر چکے تھے جلد ہی حضرت فارمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ انتخاب میں آگئے اور خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ پھر تو فیض کا چشمہ زلال پوری شدت سے بہنے لگا اور طالبانِ حق کی ایک جماعت اُن کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور متعدد صاحبانِ علم و معرفت نوازے جانے لگے، ان میں چار کے نام تو بقائے دوام کے حامل ٹھہرے یعنی حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ احمد لیسوی رحمۃ اللہ علیہ جو لیسویہ سلسلہ تصوف کے امام

وبانی قرار پائے، حضرت خواجہ احمد انداقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ عبداللہ برقی رحمۃ اللہ علیہ سب سے فیض کے چشمے پھوٹے، نقشبندیہ سلسلہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری رہا۔ یہ بھی ایک مستند روایت ہے کہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصایا کی شرح میں درج ہے کہ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب تھے، اس انتساب کے قدرے تفاوت کے باوجود یہ متحقق ہے کہ اسی سلسلے میں نسبت سلوک رہی اور اسی میں معروف ہوئے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں فقہی استقامت اور روحانی معرفت کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ باید و شاید، آپ کا مسلک حنفی فقہ سے تقویت پاتا رہا اور تمام عمر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کی روشنی میں شریعت سے مسائل کا استخراج کرتے رہے، فقہ سے یہ لگن نقشبندیت کا ہمیشہ سے امتیاز رہا کہ ان کے ہاں تصوف فقہ سے دوری کا نام نہ تھا بلکہ شریعت پر استقامت کا ذریعہ تھا، یہی وجہ ہے کہ نقشبندیوں کے ہاں اتباع رسالت کا ذوق فراواں رہا مجاہدے اور مکاشفے بھی پابند آداب رہے۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ارشاد تقریباً ساٹھ سال پوری آب و تاب سے بچھی رہی، مروار ہرات کے درمیان متعدد سفر کئے، شاید وہ دونوں مراکز کو ارادت کے حصار میں رکھنا چاہے تھے، آخر ایک سفر کے دوران میں ہی مرد اور ہرات کے درمیان بامتین کے مقام پر واصل حق ہو گئے، وہیں دفن کر دیا گیا، کچھ عرصہ بعد ایک عقیدت مند ابن النجار آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال لایا اور مرو میں دفن کر دیا مرو میں آپ کا مزار آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 535-536 میں 95 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور ایک

جہاں کو وابستہ داماں بنا کر رخصت ہوئے۔

حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصنیف بزرگ تھے جن میں زبدہ الجماعت، منازل السائرین، اور منازل السالکین کا تذکرہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس میں کیا ہے۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک یادگار ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے اور وہ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حصول علم کی تلاش میں 18 سال کی عمر میں بغداد آئے تھے، حضرت شیخ عمر میں چھوٹے تھے، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ چلا تو ملاقات کے لئے آئے، دوران گفتگو حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وعظ کیا کریں کہ آپ میں اس کی صلاحیت ہے فرمانے لگے، عجمی ہوں بغداد کے فضاء کے سامنے کیسے وعظ کہوں، فرمایا، فقہ، اصول فقہ، لغت، قرآن وحدیث کا علم تو ہے تو پھر انکار کیوں، میں تو آپ میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کی شاخیں زمین میں بھی ہیں اور آسمان تک بلند بھی ہیں، یہ تائید تھی اور تحریک تھی جس نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وعظ کہنے کی ترغیب دی، پھر تو یہ وعظ بغداد کی مجلسی زندگی کا حصہ بن گئے اور ہفتہ میں چار دن جاری رہنے لگے۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز بیان عالمانہ اور محققانہ ہوتا تھا سامعین پر آپ کے کلمات کا گہرا اثر ہوتا تھا مگر غیر ضروری سوالات پر کبھی کبھی جلال بھی آجاتا تھا، پھر لفظ یوں ادا ہوتے جیسے تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہوں، اسی قسم کا ایک واقعہ 15 5ھ کو جامعہ نظامیہ میں پیش آیا کہ حضرت وعظ فرما رہے تھے کہ ایک فقیہ جس کا نام ابن سقا تھا کسی بات پر معترض ہوا، جلال میں آکر فرمایا بیٹھ جاؤ مجھے

تیرے کلمات سے کفر کی بو آ رہی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ ایک عیسائی سفیر جو دربار خلیفہ میں آیا تھا سے مانوس ہو گیا اور واپسی پر ساتھ ہی چلا گیا اور وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، کسی نے اُسے قسطنطنیہ میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا قرآن یاد ہے، کہنے لگا صرف یہ آیت کہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْوَكَاۤئِلُ اُمْسِلِيْنَ ﴿٢﴾ (سورۃ الحجر: 2)

”بعید نہیں کہ کفر کرنے والے خواہش کریں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔“

اہل سلوک سے اس قدر آگاہ تھے کہ اُن کے مراتب کا تعین فرما دیتے تھے، یہ اُن کی اس حوالے سے بالغ نظری تھی ایک مرتبہ ایک درویش آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ شیخ احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آیا ہے۔ آپ درویشوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اسی دوران محویت طاری ہو گئی پھر فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ایک لقمہ میرے منہ میں رکھا ہے، حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہ خیالات ایسے ہیں کہ ان سے بچوں کو طریقے کی تربیت دی جاتی ہے یعنی یہ ابھی منزل تک رسائی نہیں، ابھی تربیت درکار ہے۔ حضرت کے بہت سے ارشادات مساکین کے راہنما اصول ہیں ان میں ایک ہے۔

”تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو، اگر یہ میسر نہ آئے تو اُس شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے۔“

ہر سالک طریقت کے لئے اس نصیحت پر عمل پیرا رہنا ہی کامیابی ہے۔

آپ کو نجیب الطرفین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ بلا دروم ہی میں رہتے تھے مگر حالات کی ناسازگاری ان کو ماوراء النہر کے علاقے میں لے آئی وہاں بخارا کے قریب غجدوان میں رہائش کر لی، اسی مقام پر حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تاریخ پیدائش 22 شعبان المعظم 425ھ روایت ہوئی ہے۔ والد گرامی سلوک کی کئی منازل طے کر چکے تھے اور نسبت باطنی کا اعلیٰ شرف رکھتے تھے، روایت ہے کہ اتنے دروں بین تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے رابطہ میں رہتے جو رجال الغیب کے سر تاج اور استقامت روحانی کے تاجدار تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کی بشارت دی اور نہایت شفقت سے عبدالخالق نام بھی تجویز کر دیا، والد گرامی کو نومولود کی خصوصی حیثیت کا اعتراف تھا اس لئے ہمہ جہت تربیت کا اہتمام کیا، نامور اساتذہ کے مدارس میں بھیجا ہونہار تھے اور علمی وجاہت کا ایک وقار شروع سے ہی رکھتے تھے، اپنے اُس دور کے استاد تفسیر مولانا صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے درس تفسیر لے رہے تھے کہ اس آیت پر ٹھہر گئے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿۵۵﴾

(الاعراف: 55)

”پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور رازداری سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

استاد سے پوچھنے لگے کہ رازداری اور خفیہ طور پر پکارنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اگر بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا تو آواز اور حرکات لوگوں کو معلوم ہو جائیں گی اور اگر دل میں رازداری سے پکارا جائے تو بھی شیطان تو جان لے گا کہ حدیث

10۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ

(م 575ھ)

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ نامور بزرگ ہیں جن سے اکثر نقشبندی صوفیاء کے اور ادو وظائف منسوب ہیں، ایک راہنما وجود جن کے ترتیب دیئے ہوئے راستے کو کامیابی کا نشان سمجھا گیا آپ سے اوپر جتنے بھی اکابر اسی سلسلے کے حوالے سے شمار ہوتے ہیں وہ سلسلہ کے ذبیحہ حصہ کے ارکان ہیں کہ سب راہ سلوک کے شاد اور امت کے راہنما تھے۔ آپ سے سلسلہ کی باقاعدہ تربیت کا آغاز ہوا کہ اب توجہ سالکین کی تربیت پر رہی، یہ اس لئے ہوا کہ وہ سنہری دور گزر چکا تھا جس کی فضاؤں میں پاکیزگی اور طہارت بھی تھی اور نیک اعمال کی آسودگی بھی تھی۔ اب دور انحطاط تھا اس لئے خصوصی توجہ اور مشق کا تقاضا کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دور تربیت کا نمائندہ سمجھا گیا اور عمومی طور پر یہ بزرگ ہفت خواجگان نقشبند کہلائے۔ اس مرکزی اہمیت کی وجہ سے آپ کا ذکر تاریخ تصوف میں بڑا نمایاں ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا وطن قدیم بلا دروم تھا نہایت عزت کا حامل خاندان تھا والد گرامی شیخ عبدالجلیل یا بعض روایات میں عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تھے یہی وجہ ہے کہ علم و دانش میں برتری کا امتیاز رکھتے تھے۔ والدہ گرامی قدر شاہ روم کی اولاد سے تھیں اس طرح

مبارک میں وضاحت ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرف گردش کرتا ہے، پھر خفیہ کیسے پکارا جائے گا، استاد اس حکمت آمیز سوال تک رسائی نہ پاسکا اور کہنے لگا کہ یہ علم ظاہر نہیں ہے علم باطن ہے یعنی علم لدنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو تمہیں کوئی ایسا اہل اللہ مل جائے گا جو اس کا جواب دے، یہ تحریک تھی کسی اہل اللہ کو تلاش کرنے کی، چنانچہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت ایسے اہل اللہ کی تلاش میں لگ گئے۔ طلب صادق تھی اور قدرت کا بھی فیصلہ تھا جو جلد صادر ہو گیا۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جمعہ کے روز اپنے باغ کے دروازے پر اسی انتظار میں تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، نہایت پیار سے پوچھا کہ کوئی راہنما پایا ہے یا ابھی جستجو میں ہو، عرض کیا کسی راہنما کی تلاش میں ہوں، فرمایا تو میں تجھے اپنی فرزندگی میں لے لیتا ہوں اور تمہیں ایک سبق بتاتا ہوں جس سے سب راز کھل جائیں گے، عرض کیا، بتائیے، بتایا گیا کہ حوض میں غوطہ لگاؤ اور دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکالو، آپ نے اس پر عمل کیا اور مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ سارے راز کھل گئے، یہ روحانی راہنمائی تھی، اسی میں مستغرق رہے حنگہ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا تشریف لے آئے تو اُن کے ہاں حاضری شروع ہو گئی، جب تک اُن کا قیام بخارا میں رہا، یہ حضاریاں قائم رہیں اس سے روحانی طور پر فیض یاب ہوتے رہے اور انہیں کے حلقہ ارادت میں آگئے، کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے مرشد سبق تھے جبکہ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ مرشد صحبت تھے، یہ تعلق عمر بھر قائم رہا، یہ تغیر ضرور آیا کہ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بالجبر کا اپنا طریقہ نافذ نہ کیا اور

حضرت عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام کے سکھائے ہوئے ذکر خفی پر ہی مداومت کی اجازت دے دی، یہ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک بہت بڑا تغیر تھا کہ حضرت عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر خفی نقشبندیوں کا امتیاز بن گیا، جب حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے ہمدان لوٹ گئے تو اس وقت آپ کی عمر بائیس سال تھی۔ تربیت کا دورانیہ بھی مختصر رہا مگر حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو آتش فروزاں کر گئے تھے وہ مسلسل لودیتی رہی، حضرت عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ایک مرکز اصلاح و تربیت کی حیثیت سے قائم رہی اور ان گنت لوگوں نے یہاں سے فیض پایا۔

یہ خانقاہ مسلسل مرکز تربیت کی حیثیت سے سرگرم عمل رہی یہاں تک صاحب خانقاہ کا واصل باللہ ہونے کا وقت آگیا، متوسلین کی موجودگی میں آنکھ کھولی اور فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے اور اُس نے اپنی رضا کی بشارت دی ہے، سب احباب آب دیدہ ہو گئے کہ فراق کے لمحات کا یقین ہو گیا تھا۔ اس پر فرمایا: تم بھی خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اس طریقہ پر تاحیات استقامت اختیار کرے گا، اُس پر بھی رحمت ہوگی اور وہ بھی بخش دیا جائے گا، یہ فرمانا تھا کہ نفس مطمئنہ رحمت حق سے واصل ہو گیا۔ 12 ربیع الاول 575ھ میں غجدان میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ مرقد ہر صاحب ارادت کے لئے زیارت گاہ ہے۔

حضرت کی نگاہ اس قدر باریک بین تھی کہ آپ کے سامنے کوئی ملمع سازی نہیں کر سکتا تھا، آپ کی مومنانہ فراست سب کچھ بھانپ لیتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک جوان درویشانہ لباس میں حاضر ہوا۔ جائے نماز کندھے پر تھا اور کوئی صاحب سجادہ لگتا تھا، خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا، آپ کی حقیقت شناس نظر نے اُسے دیکھ

لیا مگر خاموش رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان اٹھا اور حضرت شیخ کو ایک حدیث سنانے لگا، حدیث تھی کہ

إِنَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ¹

”مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے“

کہنے لگا اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ زنا ر توڑ ڈالو۔ اس نے زنا ر کے پہناوے سے انکار کیا تو آپ نے اپنے ایک خادم سے کیا اس کے کپڑے اتارو، کپڑے اترے تو زنا ر موجود تھی، بس پھر کیا تھا سرنگوں ہو گیا اور ایمان لے آیا اس پر آپ نے حاضرین کو خطاب کیا کہ ہم بھی زنا ر پہنے ہوئے ہیں، ظاہری نہ سہی، باطنی ہی سہی، غرور تکبر اور خود پسندی کی زنا ر، آئیے ہم سب بھی اپنا وجود پاک کر لیں اور انا وغرور کی زنا ر اتار بھیٹیں تاکہ سب بخشے جائیں۔

آپ نے بہت سے لوگوں کو راہ سلوک پر مستقیم کیا، عقائد میں اضطراب کو دور کیا اور عمل پر مداومت کا ذوق پیدا کیا، آپ کا سلسلہ طریقت مختلف حوالوں سے جاری رہا، چار خلفاء نے شہرت عام پائی، جن میں آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ احمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی مسند کے اصل وارث حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ بہت نمایاں ہوئے۔

حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ مسلک نقشبندیہ کے وہ گہر تابدار ہیں جس نے اس سلسلہ کو حدود و قیود سے منضبط کیا۔ نقشبندی خصائل اور معمولات کا اجراء آپ سے ہی ہوا، ذکر خفی آپ کی وہ اصطلاح تھی جو بعد میں نقشبندیوں کا امتیاز قرار پائی۔ سالکین راہ طریقت کو اگر نقشبندی طریق سلوک پر چلنا ہے تو آپ کی

عطا کردہ اصطلاحات کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ اصطلاحات یہ ہیں۔

- 1 ہوش دردم
- 2 نظر بر قدم
- 3 سفر در وطن
- 4 خلوت در انجمن
- 5 یاد کرد
- 6 بازگشت
- 7 نگاہ داشت
- 8 یادداشت

ان کے بعد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر تین کا اضافہ فرمایا وہ یہ ہیں

- 1 وقوف زمانی
- 2 وقوف عددی
- 3 وقوف قلبی

ان اصطلاحات کی وضاحت نقشبندیہ سلسلہ کے تعارف میں درج کر دی گئی ہیں جو ابتداء میں درج ہے۔ ان اصطلاحات کا دوام حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبقریت پر دلالت کرتا ہے اور آپ کے مقام کا تعین کرتا ہے جو آپ کو سلسلہ نقشبندیہ میں حاصل ہے۔

وصیت نامہ:

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے اور خلیفہ خواجہ اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وصیت فرمائی جو ہر سالک طریقت کے لئے راہنمائی کا سامان ہے وصیت تو طویل ہے صرف چند اہم نکات درج کئے جا رہے ہیں۔ فرمایا اے فرزند میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ

* تقویٰ کو اپنا شعار بناؤ، وظائف و عبادات کی پابندی رکھو اور اپنے حالات کی نگہبانی کرتے رہو۔

* جاہل صوفیوں سے دور رہو کیونکہ یہ دین کے چور اور مسلمانوں کے راہزن ہیں۔

تم پر لازم ہے کہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے پابند رہو اور ائمہ سلف کے مسلک کو اختیار رکھو۔

* حق تعالیٰ کی جلالت سے ڈرتے رہو اور مت بھولو کہ ایک روز تمہیں میدان حساب میں کھڑے ہونا ہے۔

* علم فقہ کی طلب سے ایک قدم بھی دور نہ رہو اور حدیث کا علم حاصل کرو۔
* دنیا میں دوروٹی پر قناعت کرو، حلال کھاؤ کیونکہ حلال نیکی کی کنجی ہے حرام سے بچو ورنہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ گے۔

* لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے رہو، تم پر لازم ہے کہ ہر حالت میں ادب

سے رہو۔

* اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

* قہقہہ مار کر نہ ہنسو کیونکہ قہقہہ غفلت کے سبب ہوتا ہے اور دل کو مردہ کر دیتا ہے۔

* بخل اور حسد سے بچ کر رہو کیونکہ بخل اور حسد قیامت کے روز دوزخ میں جائیں گے۔

* غیر ضروری باتوں سے زبان بند رکھو لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔

* کم کھاؤ، جب تک کھانے کی شدید خواہش نہ ہو مت کھاؤ۔ جب تک کلام کی ضرورت نہ ہو مت بولو۔

اسی طرح اپنے صاحبزادے کو بھلائی کا راستہ بتاتے رہے۔ یہ درحقیقت اولاد کو ہی نصیحت نہ تھی، تمام مسلمانوں کو تھی کہ یہ زندگی سنوارنے کے سنہری اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر سالک کو ان نصائح پر عمل کی توفیق دے آمین۔

حوالہ جات

جامع الترمذی کتاب التفسیر۔ سورہ الحجر

11- حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ

(م 616ھ)

حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ 557ھ میں ریوگر میں پیدا ہوئے جو بخارا سے 18 میل اور غجدوان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، ترک نسل سے تھے اور ترکوں میں عظیم صوفی تھے، ہوش سنبھالتے ہی حضرت خواجہ عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے، سکونت کا قرب تھا اس لئے ہر وقت حاضر دربار رہے جب تک شیخ زندہ رہے آپ اُن کے پاس ہی رہے اس طرح بہت فیض پایا۔ شیخ کی وفات کے بعد مسند ارشاد پر بیٹھے اور سلسلہ کی تقویت کا باعث بنے۔

صاحب تصنیف بزرگ تھے ایک رسالہ جس کا نام ”عارف نامہ“ ہے تصنیف فرمایا، خوش قسمتی سے اس کا ایک نسخہ خانقاہ موسیٰ زکی (ڈیرہ اسماعیل خان) میں اب تک موجود ہے۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کا بڑا انہماک تھا۔

مشہور روایت کے مطابق آپ کا سن وفات 616ھ ہے اگرچہ سفینۃ الاولیاء کی روایت کے مطابق سال وفات 715ھ ہے۔ مزار ریوگر میں ہے اور مشہور زیارت گاہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ دور بڑے دلو لے کا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ قوت سے بہت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور یورپ کی مجموعی قوت کے ساتھ لشکر کشی کو پسپا کر دیا تھا اس لحاظ سے یہ دور احیائے قوت کا دور تھا۔

12- حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی رحمۃ اللہ علیہ

(م 717ھ)

حضرت محمود انجیر فغوی رحمۃ اللہ علیہ 18 شوال 627ھ میں انجیر فغہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بخارا کے ایک گاؤں واکنہ کے قریب ہے یہ مقام بخارا سے تقریباً تیس کلومیٹر ہے۔ ایسے دور میں پیدا ہوئے جبکہ عالم اسلام چنگیزی حملوں کی زد میں تھا اور بے سکونی کا دور دورہ تھا مگر دوسری طرف برصغیر جو منگول حملوں سے سلطان التمش کی ماہرانہ تدبیر کی بنا پر محفوظ تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیضان سے سیراب ہو رہا تھا۔ مضطرب ماحول کے باوجود حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ نے درسیات کے تمام علوم پڑھے، عالم دین بنے مگر اس کو ذریعہ معاش نہ بنایا بلکہ گل کاری کو معاش کا ذریعہ بنائے رکھا۔ شعور آیا تو حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور مسلسل کئی سال اُن کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ نے دم آخر آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس لئے آپ تمام متوسلین کے مقتدا بن گئے واکنہ ہی میں قیام رہا اور وہیں 17 ربیع الاول 717ھ میں وفات پائی۔

حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ ذکر بالجہر کے قائل تھے جو نقشبندیوں کے ہاں مروج نہ تھا اس لئے اسی دور کے ایک فاضل عالم مولانا حافظ الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ تھے نے رئیس العلماء حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ذکر

بالجہر کے بارے میں سوال کیا، جواب تھا کہ انہوں نے اپنے پیرومرشد سے اس کی اجازت لے لی تھی، پوچھا گیا کہ یہ کس نیت سے کرتے ہیں تو جواب تھا اس لئے تاکہ سویا ہوا بیدار ہو جائے، غافل آگاہ ہو جائے اور شریعت و طریقت پر استقامت کر کے اس پر آجائے کہ حقیقی توبہ و انابت کی توفیق مل جائے۔ کہا گیا کہ نیت تو درست مگر اس کی حد مقرر کر دیں تو فرمایا، یہ اُس کے لئے جائز ہے جس کی زبان جھوٹ اور غیبت سے پاک ہو، حلق حرام اور شبہ کے لقمہ سے محفوظ ہو، دل ریا سے منزہ ہو اور ذہن ماسوا اللہ کے خیال سے پاک ہو۔

حضرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے جنہوں نے باطنی اشارہ پا کر تعلق قائم کیا تھا۔ جو ساری عمر قائم رہا، واکبہ میں آپ کا مزار اب تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

13۔ حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ

(م 715ھ)

حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ۔ 585ھ میں رامتین قصبہ میں پیدا ہوئے جو بخارا سے قریب تھا۔ نساج یعنی کپڑا بننے کا کاروبار کرتے تھے جس کا ذکر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر میں کیا ہے۔ شعریوں ہے۔

گر نہ علم حال فوقِ قال بودے کے شدے

بندہ اعیانِ بخارا خواجہ نساج را

یعنی اگر علم حال، قال سے بہتر نہ ہوتا تو بخارا کے سرکردہ لوگ خواجہ نساج کے غلام کب بنتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس تھا کہ ایک کپڑا بننے والا، شہر کے اکابر کا امام کیسے بنا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ آپ اہل حال تھے اور اہل حال اہل قال کے امام ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب حال ہونا معروف تھا اسی لئے اصحاب طریقت کے ہاں آپ کی عظمت کا احساس موجود تھا روایت ہے کہ حضرت شیخ علاؤ الدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک مقام بلند کے مالک تھے کہ وہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی تھے اور مرشد بھی، فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے تین سوالوں کا جواب چاہا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ مریدوں کو ان سے زیادہ عمدہ کھانا کھلاتے ہیں مگر وہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور میری

شکایت۔ آخر وجہ کیا ہے حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔

”احسان جتنا خدمت کرنے والے بہت ہیں مگر احسان مند ہو کر خدمت کرنے والے تھورے ہیں۔“

دوسرا سوال تھا کہ سنا ہے کہ آپ کی روحانی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نے کی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا۔

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی تربیت کرتے اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔

تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ذکر بالجہر کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا۔

”میں نے سنا ہے کہ آپ ذکر خفی کرتے ہیں پس آپ کا بھی ذکر جہر ہو گیا،

کیونکہ اس کی اطلاع ہم تک پہنچی اور ذکر جہر وہی ہے۔ جسے دوسرا جان لے“۔ 1

حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمومی عادت تھی کہ گفتگو میں جب کبھی اپنا حوالہ دیتے تو عزیزاں کہہ کر دیتے اس طرح یہ کلمہ عام ہو گیا اور صوفیاء کرام نے اسے آپ کا پسندیدہ حوالہ سمجھا اور حضرت عزیزاں کہنے لگے، اگرچہ اہل خوارزم آپ کو ”خواجہ علی وردی“ اور اہل بخارا شیخ علی رامیتنی کے نام سے پکارتے تھے آپ رامیتن سے جہاں آپ 585ھ کو پیدا ہوئے تھے، باورد شریف لے آئے تھے، یہاں کافی عرصہ قیام رہا، عام شہرہ بھی ہوا اور بہت لوگ ارادت مندی کی دولت سے سرفراز ہوئے، حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خواجہ علی رامیتنی کو شرف خلافت عطا فرمادیا اور فرمایا۔

”اے علی جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے تجھے عطا کر دیا“

باورد میں ایک عرصہ قیام رہا پھر برضائے الہی خوارزم آگئے اور ساری عمر خوارزم ہی میں گزاری، یہاں ہر وقت دادخواہوں کا ہجوم رہتا، اک جہان آپ سے فیض یاب ہوا۔ عمر بھی طویل پائی اور کرم بخشی کا سلسلہ بھی طویل رہا ایک سو تیس سال کی عمر میں خوارزم ہی میں 715ھ میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے، مزار پر لوگوں کا ہجوم ہر وقت دست بدعا رہتا ہے، مزار مبارک لاکھوں انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔

آپ کی طبیعت میں اصلاح احوال کے جذبوں کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی بڑا توانا تھا روایت ہے کہ خوارزم میں آپ کا معمول تھا کہ ہر صبح اُن مزدوروں میں سے جو محنت کی تلاش میں قطار در قطار کھڑے ہوتے تھے، دو کا انتخاب کر لیتے، گھر لا کر انہیں فرماتے کہ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ وضو کر لو اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ، عصر تک ہمارے ہاں اسی معمول پر رہو، عصر کے بعد اپنی مزدوری لے لینا اور چلے جانا، مزدور بہت خوش ہوئے کہ محنت بھی نہیں کرنا پڑ رہی، نیکی کے کام میں بھی شامل رہتے ہیں اور معاوضہ بھی پورا ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مزدور اس خواہش میں رہتا کہ حضرت اُسے لے جائیں ایک، قرب کا سماں پیدا ہوا اور مانوسیت بڑھی اس طرح ایک حلقہ پیدا ہو گیا اور عقیدت مندوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ یہ مقبولیت امیر شہر کو پسند نہ آئی کہ اُس کے نزدیک ایک شخص کا مرجع خلایق بن جانا مناسب نہ تھا، حکم دے دیا کہ شہر چھوڑ دو آپ نے خوارزم میں داخلے کے وقت تحریری اجازت نامہ حاصل کیا تھا وہ امیر کی خدمت میں بھیج دیا کہ اس کے باوجود عہد شکنی روا ہے تو ہم شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر بھی اُس دور کا تھا جس میں اخلاقیات کا آج کل کی طرح زوال نہ آیا تھا اس لئے خاموش ہو گیا اور آپ اپنی اصلاحی روش پر کاربند رہے۔

حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم و حکمت بزرگ تھے ایک تحریر بھی ملتی ہے جو ”رسالہ عزیزاں“ کے نام سے معروف ہے، عمومی گفتگو سے بھی علمی سطوت کا اظہار ہوتا ہے۔ شعر کا بھی ذوق رکھتے تھے چند رباعیات ملتی ہیں جن سے قدرت شعر کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت کے بہت سے ارشادات روایت ہوئے ہیں جو علم و معرفت پر آپ کی دسترس کے شاہد ہیں مثلاً۔

آپ کے صاحبزادے خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فقیر خدا کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے۔ فرمایا۔ ایسا نہیں ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے مگر فقیر اس قدر راضی برضا ہوتا ہے کہ اپنی چاہت کے لئے سوال نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہ حاجات پوری کر دیتا ہے۔

صاحبزادے خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے انا الحق کہا اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ لَیْسَ فِی جُبَّتِی سِوَى اللّٰهِ دونوں قول شریعت کے خلاف تھے مگر منصور کو سولی چڑھا دیا گیا اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ نہ کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا دونوں میں بہت فرق ہے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے انا کہا کہ اپنی ہستی کا اثبات کیا مگر حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے لیس کہا کہ نفی ذات کی، یہ الگ بات کہ اگر منصور رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرزند یا نمائندہ موجود ہوتا تو منصور سولی سے بچ جانا۔

آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ بعض احادیث میں بظاہر تناقض لگتا ہے اسے رفع فرمادیں۔ مثلاً حدیث ہے الفقیر سواد الوجہ فی الدارین (فقیر دونوں جہانوں میں رو سیاہی ہے) یا یہ کہ کَاذِبٌ الْفَقْرُ اِنْ یَّکُونُ کُفْرًا۔ (قریب ہے کہ فقر

کفر بن جائے۔ اور دوسری طرف حدیث ہے۔ اَلْفَقْرُ فَخْرٌ (فقر میرے لئے فخر ہے) ان میں تطابق کیونکر ممکن ہے تو رمز آشنا حضرت نے فرمایا کہ اگر فقیر جس کے ہاتھ میں اگرچہ کچھ نہیں ہے مگر وہ دل میں طلب رکھتا ہو تو وہ گدا ہے وہ گداۓ محلہ ہے نہ کہ منبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ فقیر جس کے ہاتھ میں اگرچہ کچھ نہیں ہے مگر وہ پانے کی حرص بھی نہیں پالتا تو وہ لائق عظمت ہے۔ گداگری اور حقیقی فقر میں یہی فرق ہے اسی طرف علامہ اقبال مرحوم نے اشارہ کیا تھا۔

مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے

روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہئے

شیخ فخر الدین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اَلْاَسْتِ بِرَبِّکُمْ کا سوال کیا تھا تو جواب آیا۔ بلی، لیکن جب پروردگار لَیْسَ الْمَلِکُ الْیَوْمَ کا سوال کرے گا تو کوئی جواب نہ آئے گا آخر خود ہی پروردگار جواب دے گا اس کی حکمت کیا ہے۔ جواب بڑا حکیمانہ اور مسکت تھا۔ فرمایا

روز ازل قوانین وضع کرنے کا دن تھا اور جواب کا متقاضی تھا اس لئے جواب آیا مگر روز حشر حقیقت حال کے اظہار کا دن ہوگا اس لئے اس میں گفتار نہیں ہے۔

یہ سوال و جواب حضرت رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کے رسوخ علم کے بھی شاہد ہیں اور دقت نظر کی بھی دلیل ہیں۔

* پوچھا گیا کہ آپ ذکر بالجہر کس نیت سے کرتے ہیں فرمایا۔ یہ مسلمہ ہے

کہ آخر وقت بلند آواز سے ذکر اور تلقین کرنی چاہیے کہ حدیث مبارک ہے کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تو ہم دریشوں کا ہر دم، دم آخر ہی ہوتا ہے۔

* فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کہے کہ مجھ سے جو چاہو مانگو تو منار سب یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اُس کے سوا کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرے یہی بندگی کا کمال ہے۔
* فرمایا کہ اگر تو اگلی صف میں بیٹھے مگر پچھلی صف والوں کے مقابلے میں خود کو نیچ سمجھے تو یہ بہتر ہے۔ کہ تو پچھلی صف میں بیٹھے اور اگلی صف والوں کو اپنے آپ سے نیچ خیال کرے۔

* فرمایا بندہ رب تو نہیں ہو سکتا مگر رب کی صفات سے متصف تو ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کے بعض اور ارشادات بھی روایت ہوئے ہیں۔

ان فرمودات سے حضرت علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا علم ظاہری کس قدر پختہ اور لائق اعتماد تھا اور علم باطن کی رازداری کا معیار کس قدر بلند تھا۔ ایسے ہی بزرگ حق رکھتے ہیں کہ قوم کی راہنمائی فرمائیں، فراست ایمانی اور علم روحانی آپ کی ہر گفتگو سے ہویدا تھا، باخبری کا یہ عالم تھا کہ جب وقت رخصت قریب آیا تو عطاءے مسند کا مرحلہ درپیش ہوا۔ دو صاحبزادے تھے ایک خواجہ محمد جسے خواجہ خور دکھا جاتا تھا کہ لوگ آپ کو خواجہ بزرگ کہتے تھے دوسرے بیٹے کا نام خواجہ ابراہیم تھا، اجازت خلافت دینے لگے تو خواجہ ابراہیم کو یہ منزلت عطا کر دی حالانکہ یہ چھوٹے تھے مریدوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ آخر چھوٹے کا انتخاب کیوں ہوا۔ آپ تک بات پہنچی تو فرمایا۔ خواجہ خور ہمارے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے

عیں گے اس لئے خواجہ ابراہیم کو یہ منصب تفویض کر دیا گیا۔ یہ کوئی پسند ناپسند کا معاملہ نہ تھا۔ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی وفات سے صرف انیس دن بعد خواجہ خور رحمۃ اللہ علیہ بھی انتقال کر گئے اور لائق احترام والد گرامی کے قول کی صداقت عیاں ہو گئی۔ 2

الغرض حضرت شیخ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصہ رشد و ہدایت کا نشان بنے رہے، اک جہان نے آپ سے فیض پایا اور اب تک پارہا ہے۔ اس قدر بلند مرتبت تھے کہ ایک شخص معاندانہ جذبول کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ کے کپڑا بننے کے کاروبار کے حوالے سے طعنہ زن ہوا کہ آپ تو بازاری ہیں، ذرا مال نہ آیا۔ فرمایا زاری تو ہماری عادت ہے اس لئے بازاری یعنی زاری کے ساتھ ہیں۔ بازاری بھی اس طرح کے تھے کہتے ہیں بازار جاتے، خرید و فروخت کا ماحول دیکھتے اور اگر کس محنت کش کا مال پڑا ہوتا اور کوئی خریدار نہ ہوتا تو خرید لیتے اور محنت کش کو مایوس نہ جانے دیتے۔

اللہ اللہ ایسے بزرگ ہی تھے جن سے نظام اصلاح قائم رہا
اب انہیں ڈھونڈ چراغِ رُخِ زیبا لے کر

حوالہ جات

1 انوار لائٹانی کامل ص: 256

2 حوالہ مذکورہ ص: 257

تھا کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تین روز پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد نو مولود کو لے کر حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی، فرمایا یہ تو ہمارا فرزند ہے یہ وہی مرد با صفا ہوگا جس کی خوشبو آ رہی تھی، یہ فرمایا اور اپنے خلیفہ اعظم سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نصیحت کی، میرے فرزند بہاؤ الدین کے حق میں شفقت و تربیت سے ہرگز کوتاہی نہ کرنا، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوتاہی کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے سینے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا اگر کوتاہی کروں گا تو میں مرد نہیں۔ پھر ایسا رابطہ قائم ہوا کہ نسبت کو دوام حاصل ہوا۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال کی عمر ہوئی اور شادی کا سوچا جانے لگا تو میرے جد امجد مجھے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لے گئے تاکہ برکت کی دعا کرائیں، فرماتے ہیں جب حاضر ہوئے تو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں یہ دعا مانگی۔

”اے اللہ اپنی بلاؤں کے اٹھانے کی طاقت عطا فرما اور اپنی محبت کی محنت برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما“۔ صبح ہوئی تو حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا۔ اے بیٹے دعا یوں کرنا چاہیے کہ۔

اے اللہ جو تیری مرضی ہو اس پر قائم رہنے کی اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ بندہ بلاؤں سے محفوظ رہے ہاں یہ دعا کرتے رہو کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے۔ تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت دے، بلا کو طلب کرنا مناسب نہیں اس لئے گستاخی نہ کرنا چاہیے۔ 1

14۔ حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ (م 755ھ)

حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ ہفت خواجگان میں نہایت بلند مرتبہ کے حامل بزرگ تھے۔ قصبہ سماس میں پیدا ہوئے۔ سماس رامتین سے ایک کوس یعنی تین میل کے فاصلے پر ہے اگرچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعتباہ فی سلاسل اولیاء میں سماس کو طوس یعنی مشہد کے مضافات میں بتایا ہے مگر حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے حالات بخارا کے نواح سے ہی زیادہ تر متعلق ہیں اس لئے یہی روایت درست معلوم ہوتی ہے۔ آپ سماس میں 25 رجب 591ھ میں پیدا ہوئے، شروع سے ہی استغراق کے عالم میں رہتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا باغ تھا وہاں انکو توڑنے لگتے کہ محو استغراق ہو جاتے، کئی بار بحال ہوتے اور کئی بار مستغرق، اس طرح ایک خوشہ توڑنے ہی میں بہت وقت لگ جاتا، جوانی چڑھ ہی رہے تھے کہ حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آ گئے، وہاں فیوض باطنی سے ایسے نوازے گئے کہ خلیفہ قرار پائے، مدت تک خدمت میں رہے اور نوازشات سے سرفراز ہوئے۔

ایک مرتبہ اپنے مرید اور خلیفہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لئے کوٹک ہندواں سے گزر رہے تھے کہ فرمایا یہاں سے خوشبو آ رہی ہے یہ مقام ضرور نوازا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تھے کوٹک ہندواں کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد ہوا کہ آج وہ خوشبو پہلے سے بڑھ کر آ رہی ہے، واقعہ یہ

حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے کئی کرامات منسوب ہیں مگر یاد رہے کہ آپ کی سب سے بڑی کرامت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی اور اہتمام تربیت ہے کہ اس سے نقشبندیہ کو شناخت ملی ہے۔

آپ کی تربیت سے بہت سے صلحاء امت نے شرف پایا ہے جن میں آپ کے فرزند خواجہ محمود سماسی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ دانشمند رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلیفہ اعظم حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ بڑے نمایاں ہیں۔

حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 جمادی الاخریٰ 755ھ کو وفات پائی، طویل عمر پائی اور صوفیاء کرام میں اہم مقام کے حقدار ٹھہرے۔

حوالہ جات

انوار لاٹانی کامل ص: 261-262

1

15- حضرت خواجہ شمس الدین سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ (م 772ھ)

حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خاندان سادات میں سے ہیں مگر ذریعہ معاش کوڑہ گری تھا اس لئے کلال مشہور ہوئے۔ سو فار کے رہنے والے تھے جو قصبہ سماس سے تقریباً پانچ کوس یعنی پندرہ میل دور ہے اور بخارا کے ساتھ ہے۔ سو فار ہی میں 676ھ کو پیدا ہوئے اور وہیں تربیت پائی۔ سادات میں ہونے کی وجہ سے ائق احترام بھی تھے اور نیک نام بھی، شجرہ نسب امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جوانی میں کشتی لڑنے کا شوق تھا اور اس سلسلے میں قرب و جوار میں جاتے تھے اور اکھاڑوں میں اترتے تھے، اسی عادت کے موافق ایک مرتبہ رامتین میں بھی آئے کشتی ہو رہی تھی کہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ نظارہ بھلا لگا تو ایک دیوار کے سایے میں ٹھہر گئے اور دیکھنے لگے۔ خدام نے عرض کیا کہ ان بدعتیوں کی طرف متوجہ ہونے کا کیا سبب ہے۔ فرمایا کہ اس شکار گاہ میں ایک ایسا شکار ہے کہ کالمین بھی اس کی صحبت سے فیض یاب ہوں گے اس لئے کہ اس کی پرواز نہایت بلند و بالا ہے، ہم تو اسی کے منتظر ہیں کہ وہ ہمارے جال میں آجائے یہ جس سلسلے میں داخل ہوگا اُس کی تقویت کا باعث بنے گا اسی اثنا میں سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو اپنی قوتِ جاذبہ سے اسیر کر لیا، کشتی کا خیر باد کہا اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اُن کے دولت خانہ میں آ گئے پس ایک نظر زندگی کا رخ بدل گئی اور سلسلہ نقشبندیہ میں آ گئے۔

دنگل وغیرہ چھوٹے اور ریاضت و مجاہدے میں محو ہو گئے، عطاء بھی مائل کرم تھی اور وصول کنندہ بھی حقدار تھا اس لئے لہجوں میں نسبت مستحکم ہو گئی اور بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہی مقصود حیات قرار پایا۔

اس انقلاب کے بعد تقریباً تیس سال تک بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے ہو گئے دونوں گاؤں کا فاصلہ پانچ کوس تھا۔ مغرب پڑھ کر چلتے اور عشاء آکر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سہاس میں پڑھتے اور رات کے بعد واپس لوٹ جاتے پیر اور جمعرات دونوں دن یہی معمول رہا اور ایک عرصہ اس پر مداومت رہی، فیوض و برکات سے وہ حصہ پایا کہ تمام خلفاء میں ممتاز ہو گئے زہد و تقویٰ کا معیار اس قدر بلند تھا کہ ساتھی بھی حیران تھے ایک روز رامتین میں تھے کپڑے دھوئے تو ان کے خشک کرنے کا مرحلہ آیا۔ باڑ پر نہ ڈالے کہ کہیں ٹیڑھی نہ ہو جائے شاخوں پر نہ ڈالے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، گھاس پر نہ پھیلائے کہ کہیں چارے کو نقصان نہ ہو جائے، مرید پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے آپ کپڑے خشک کیسے کرتے ہیں فرمایا کمر پر ڈال کر کمر کو سورج کی جانب کر لیتا ہوں یہ سب احتیاط اس لئے ہے کہ کسی کی ملکیت میں نقصان نہ ہو جائے اس پر نصیحت بھی فرمائی کہ راہ پروردگار کسی پر اس وقت تک نہیں کھلتا جب تک وہ انسان تقویٰ شعار نہ ہو جائے۔

امیر تیمور کے ساتھ معاملہ:

امیر تیمور اس دور کا طاقت ور حکمران تھا جس کا دبدبہ ہر جانب کو محیط تھا سمرقند اس کا دار الحکومت تھا اپنی بے پناہ قوت کے باوجود اصحاب طریقت سے

عقیدت رکھتا تھا۔ سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کا متمنی ہوا، قاصد بھیجا کہ شرف ملاقات بخشیں اور سمرقند تشریف لائیں آپ نے حاضری سے معذرت چاہی اور اپنے صاحبزادے امیر عمر رحمۃ اللہ علیہ کو نیابت کے لئے بھیج دیا مگر یہ تاکید کر دی کہ امیر تیمور سے کوئی ہدیہ کوئی جاگیر یا کوئی تحفہ قبول نہیں کرنا ہے تاکید فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو واپس میرے پاس نہ آنا کہ تم اپنے جد امجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے مرتکب ہو گے۔ ان ہدایات کی روشنی میں صاحبزادے امیر تیمور کے ہاں گئے کچھ روز وہاں قیام رہا۔ واپس آنے لگے تو امیر تیمور نے کہا میں سارا بخار آپ کی نذر کرتا ہوں آپ نے معذرت چاہی تو کہنے لگا اگر سارا نہیں تو کچھ حصہ قبول کر لیجئے مگر پھر بھی معذرت تھی کہنے لگا آخر کیا پیش کروں کہ مجھے قرب کی دولت نصیب ہو جائے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، عدل کی عادت اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے قرب کا بس یہی طریقہ ہے۔

آپ کے تذکرہ نگاروں نے کئی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے جس میں کعبۃ اللہ کا سامنے آجانا شیر کا سر جھکا لینا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے جو ناممکنات میں سے نہیں ہیں کہ جس مرد درویش کی گردن اپنے پروردگار کے سامنے سرنگوں رہے تو تمام مظاہر اور تمام درندے اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں بقول شیخ سوری رحمۃ اللہ علیہ۔

تو ہم گردن از حکم داور میچ

کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ

حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دور و نزدیک اس وسعت سے پھیلا کہ ایک سو چودہ خلفاء کے نام ملتے ہیں جو مملکت کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے اور

سلسلہ نقشبندیہ کی اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ کے چاروں صاحبزادے جن کے نام امیر برہان الدین، امیر سید حمزہ، سید امیر شاہ اور سید امیر عمر علیہ السلام تھے ترویج طریقت اور اصلاح خلق کے مشن میں اپنے گرامی قدر والد محترم کے نائب تھے۔ آپ زندگی بھر صاحبزادوں اور متبعین کو اپنے قیمتی نصائح سے نوازتے رہے مگر جب محسوس کیا کہ وقت آخر آیا ہی چاہتا ہے تو سب کو اکٹھا کیا اور وصیتیں فرمائیں ان وصایا میں ہر طرح کی راہنمائی مہیا کی چند ایک اس طرح سے ہیں۔

* جب تک زندہ رہو، طلب علم سے ایک قدم دور نہ ہونا کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے پھر علوم کی ایک فہرست بھی بیان فرمائی۔

* جان لو کہ جس طرح کپڑے کو پانی پاک کرتا ہے اسی طرح زبان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرتا ہے، تمہارے جسم کو نماز، تمہارے مال کو زکوٰۃ اور تمہاری راہ کو حق داروں کی رضامندی اور تمہارے دین کو شرک سے بچنا پاک کرتا ہے۔

* توبہ کرتے رہو کیونکہ توبہ تمام بندگیوں کا سر ہے توبہ یہ نہیں کہ زبان سے کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں بلکہ توبہ یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے پشیمان ہو اور نیت کرو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ گے۔

* روزی کا غم اپنے دل سے نکال دو، آخرت اور ادائے بندگی کے غم کو اپنے دل میں جگہ دو۔

ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجالاؤ، ہمیشہ دل میں غیر شرعی امور اور بدعت سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ

”اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا

ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔“

پر غور کرتے رہو تا کہ قیامت کے روز در ماندہ نہ ہو۔

* ظاہر میں روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھاتے پیتے اور جنسی تعلقات سے رُکے رہو، لیکن اصل روزہ یہ ہے کہ کان کو حرام سننے ہاتھ کو حرام پکڑنے اور پاؤں کو حرام کی طرف چلنے سے روکو، یہ روزہ ہے۔

* زکوٰۃ ادا کرنے اور اس کی حدود کی نگہداشت کی کوشش کرو کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اُسی کی نماز، حج بھی قبول نہیں ہوتا۔

* علماء حق کی خدمت میں رہو کیونکہ وہ امت محمدیہ ﷺ کے چراغ ہیں۔
* جاہلوں کی صحبت سے دور رہو، دنیا داروں کی صحبت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔

* رخصت سے بچو اور عزیمت پر عمل کرو، رخصت پر عمل کرنا کمزوروں کا کام ہے۔

اسی طرح کئی اور وصیتیں ارشاد فرمائیں، تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے 8 جمادی الاولیٰ 772ھ بروز جمعرات بوقت صبح صادق وصال فرمایا اور سو فاری میں دفن ہوئے اور اپنے پیچھے نقشبندیوں کے سربراہ اور نقشبندیہ کی شناخت حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند کو امور ہدایت سپرد کر کے راہی ملک عدم ہوئے۔

16۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ (م 791ھ)

حضرت خواجہ بہاؤ الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیائے تصوف کے وہ گل سرسبد ہیں کہ جس کی مہک نے نقشبندیہ کے سارے چمن کو مہکا دیا ہے۔ آپ کے وجود نے علم باطن کے وہ عقدے حل کئے ہیں کہ جو صرف خواص کے ہاں ہی موضوع بحث تھے اور عام مسلمان ان کو اپنی دسترس سے باہر سمجھتا تھا پھر ایک ولولہ تازہ پیدا ہوا۔ تصوف ہر مجلس میں زیر بحث آیا اور اس کی برکات ہر کہیں عیاں ہونے لگیں اس عمومی پھیلاؤ سے ہر صاحب دل کو حوصلہ ملا کہ علم و معرفت کی طرف پیش قدمی کرے مگر حیرت اس پر ہے کہ عوام تک رسائی کے باوجود اس کا وقار پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ آپ کی راہنمائی نے تصوف کو دینی علوم کا حصہ بنادیا اور خانقاہیں جو عزت خانے سمجھی جاتی تھیں علم دین کے مراکز بن گئیں، آپ کی خداداد شخصیت کے اثرات اس قدر ہمہ جہت تھے کہ سلسلہ ہی آپ کے وجود سے شناخت پانے لگا، نقشبندیہ کا نقش آپ کا ہی فیضان تھا اور یہ فیضان مرور ایام پر اس طرح محیط ہوا کہ شریعت کے سایوں میں پلنے والا صوفیاء کا گروہ ہمیشہ کے لئے نقشبندی ہو گیا، ہر سالک درعطاء پر حاضر ہوتے ہی پکارنے لگا کہ

اے نقشبند عالم نقش مرا بند
نقشم چنان بند کہ گویند نقشبند

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند خاندان سادات کے ہونہار فرزند تھے، سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جاملتا ہے بخارا کے مردم خیز علاقے سے تعلق تھا اور قصر ہندواں میں پیدا ہوئے تھے جو آپ کی نسبت سے قصر عارفان بن گیا، قصر عارفان بخارا کے مضافات میں ہے۔ اسی قصر میں آپ 4 محرم 718ء کو ایک نیک نام گھرانے میں پیدا ہوئے جو تا جگہ نسبت رکھتا تھا۔ والد گرامی کا نام بھی محمد تھا۔ جب آپ اُن کے گھر پیدا ہوئے تو سعادت مندی کے آثار ہویدا ہونے لگے۔ ان آثار کی تائید حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے ہوگئی کہ ابھی تین سال کے تھے کہ حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فرزندگی میں لینے کا اعلان کر دیا۔ اسی لئے کہ آپ تو قبل از ولادت ہی خوش خبری سنا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آثار مجدہ شرف بچپن میں ظاہر ہونے لگے تھے۔ حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقبل کے مرشد عظیم کو اپنے مرید حضرت سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ تربیت میں کوتاہی نہ ہو، مرید نے اپنے پیر کے حکم کو سرا آنکھوں پر رکھا اور تربیت کے تمام مراحل میں خصوصی شفقت سے نوازا جوانی کے ابتدائی ایام تھے کہ طبیعت خلوت پسندی کی طرف مائل ہوگئی، رات کے خاموش لمحات واصلین کے مزارات پر گزارنے کا شوق بہت فراواں تھا، ایک رات اسی شوق کی تکمیل کرنے کی ٹھانی اور تین مزارات پر حاضری دی۔ یہ مزارات مرد درویش جو دنیا سے بے نیازی پر پختہ یقین رکھتے تھے یعنی حضرت خواجہ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمود انجہر رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ نقشبند کے اہم فرد تھے۔ اور خواجہ مرد آخن رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ ہر مزار پر ایک دیا جلتا ہوا دیکھا مگر حیرت اس پر تھی کہ بتی اور تیل کے باوجود لودہم تھی حضرت

خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بتی اونچی کی اور آخر قبلہ رو ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ ایک سبز پردہ لٹک رہا ہے اُس کے پیچھے ایک تخت بچھا ہے اور اُس تخت کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں میں سے بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، ایک حاضر شخص اٹھا اور موجودین کا تعارف کرانے لگا، کہا یہ احمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ خواجہ بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ بزرگ ایک جگہ اکٹھے ہیں مگر وہ بزرگ کون ہیں جو تخت پر ہیں تعارف کرایا گیا کہ یہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سب کے سردار ہیں، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ سب بزرگ کسی خاص مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ مقصد تو صاف تھا کہ یہ سب خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر مجموعی شفقت فرمانے کے لئے آئے ہیں۔ سارے سلسلے کا فیض عنایت ہو رہا تھا۔ اسی حیرت میں تھے کہ کسی نے آواز دی کہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ارشادات فرمانے والے ہیں یقیناً یہ شرف تھا کہ سب کی موجودگی میں ایک طالب صادق کو نوازا جا رہا ہے۔ پردہ اٹھا تو سالک راہ نے بڑھ کر سلام پیش کیا۔ حضرت خواجہ غجدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دیئے جلتے ہوئے تم نے دیکھ لئے ہیں ان مدہم تہیوں کو بلند کرنا اب تمہارے ذمے ہے کہ تم اس کی استعداد رکھتے ہو۔ مگر نصیحت فرمائی کہ ہر حال میں جادہ شریعت پر ثابت قدم رہنا ہے۔ سنت پر عمل پیرا رہنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے۔ بس یہ لازم پکڑو کہ ہر وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تلاش میں سرگرم رہنا ہے۔ ان ہدایات کے ساتھ حکم دیا کہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی راہنمائی میں سب مدارج طے کرنے ہیں بالفاظ دیگر آپ کو سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ میں دے دیا۔

یہ مکاشفہ جو نیم باز آنکھوں سے راہنما بنا تھا زندگی بھر کے لئے پیغام تھا کہ اپنے اسلاف کے طریقوں کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے اور مسلسل یہ کوشش کرنا ہے کہ اسلاف کی تعلیمات زندہ رہیں بلکہ ان میں اضافہ ہو، پھر یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو پیش نظر رکھنا ہے۔ غور کیا جائے تو سلسلہ نقشبندیہ کا یہی پیغام اُس وقت بھی راہنما تھا اور آج بھی ہے تصوف کو سنت کے سایوں میں اپنی تنگ و دو کو زندہ رکھنا ہے اور یہ بھی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تصوف کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو یہی تلقین کی گئی تھی اور آپ کا آئندہ کا طریقہ عمل اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے ان ارشادات کو حرز جان بنایا، علماء کی صحبت اختیار کرتے رہے اور احادیث و اخبار پر پوری توجہ دیتے رہے اسی طرح علم فقہ اور علم تصوف کا باہم ربط پیدا ہو گیا جو نقشبندیوں کی شناخت ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے استقامت کے ساتھ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اکابر مشائخ کی نظر ہمیشہ ہی آپ پر رہی۔ خواجہ بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ تو بچپن سے بلکہ اس سے قبل دعاؤں سے نواز رہے تھے لیکن سلسلہ کے روح رواں حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ بھی آپ پر ہی تھی۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تمام اکابر کی توجہ کا مرکز تھے۔ اور وہ اپنے نمائندے کے طور پر ان کی تربیت پر توجہ فرما رہے تھے۔ اسی روحانی فیض کی کثرت کے باوجود حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ظاہری رابطوں اور حسی فیوض سے بھی غافل نہ تھے۔ اسی لئے مختلف آستانوں پر حاضر ہوتے رہے، تصوف کی معراج ہی انکسار ہے جس کا آپ نے ہمد وقت اظہار فرمایا۔ اگرچہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے

اپنے مرشد کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا اور اپنی طرف سے پوری توجہ کے ساتھ تربیت فرمائی مگر دیگر آستانوں پر حاضری نہ روکا کہ یہ انا کا مسئلہ نہ تھا، یہاں تک کہ دیکر اکابر کی بھی نصیحت کی۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی، جہاں شمع علم جلتی تھی وہیں پروانہ دار گئے اور جہاں روح کی دنیا آباد محسوس کی اُس در پر حاضر ہو گئے۔ اس طرح آپ کئی سال طلب علم، معرفت میں سرگرداں رہے مثلاً

حضرت شیخ عارف دیک کرانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کے ہی فیض یافتہ تھے اور خلیفہ اعظم شمار ہوتے تھے، اُن کی خدمت میں سات سال گزارے اور روحانی ارتقاء کے کئی جلوے دیکھے۔

حضرت شیخ قثم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ احمد لیسوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے صاحب عزیمت بزرگ تھے۔ آپ کے ہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ چند ماہ رہے۔

حضرت سلطان خلیل اتا رحمۃ اللہ علیہ جو ایک نامور بزرگ تھے ماوراء النہر کے تاجدار تھے مگر درویشی میں فرق نہ آیا ان کے تربیت کدے میں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تقریباً بارہ سال رہے۔ پہلے آستانے کے درویش بن کر اور جب حکومت ملی تو مصاحب بن کر حکومت کے کاموں میں بھی معاون رہے مگر خلوت کی مجلس کے بھی ساتھی رہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے دو حج کئے، حج کے سفر جہاں فریضے کی ادائیگی کی خاطر تھے وہیں اس تلاش میں تھے کہ مردان باصفا سے ملاقات بھی ہو جائے چنانچہ پہلے حج سے لوٹ رہے تھے کہ امیر حسین والی ہرات کا ایک قاصد ملا اور عرض کیا

کہ امیر رحمۃ اللہ علیہ ملاقات چاہتا ہے سوچا کہ حکم ہے۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ (النحی: 10)

کہ جہاں تک سائل کا تعلق ہے تو اُسے نہ جھڑکو۔

چنانچہ ہرات چلے گئے، بادشاہ نے کچھ سوالات کئے جو معلومات کی افزائش کے لئے تھے مثلاً پوچھا کہ کیا یہ بزرگی آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے۔ جواب تھا نہیں۔

سوال تھا کہ کیا سماع کے قائل ہیں اور ذکر بالجہر کرتے ہیں جواب تھا نہیں کہ اُن کی نسبت حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے اور وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ سوال اس لئے ہوا کہ حضرت محمود انجیر فغوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر بالجہر شروع ہو گیا تھا اور یہ ذکر بالجہر حضرت علی رامینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید کلال رحمۃ اللہ علیہ تک جاری رہا تھا مگر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ذکر خفی کرتے تھے کہ آپ مرشد بزرگ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو پسند کرتے تھے مگر اپنے مرشد سید کلال رحمۃ اللہ علیہ کے احباب کی محفل میں کچھ نہ کہتے ہاں خود اٹھ جاتے جس پر شکایت بھی ہوئی مگر مرشد کریم اس رویے کو جانتے تھے اور اعتراض نہ کرتے تھے۔

بادشاہ نے سوال کیا کہ جب جذب کی ایسی محفلیں نہیں ہوتیں تو کیا ہوتا

ہے۔ فرمایا

ہمارا طریقہ ہے۔ ظاہر باخلق، باطنا باحق۔

کہنے لگا کہ ایسا ممکن ہے تو فرمایا اس پر تو نص موجود ہے۔ قرآن مجید

میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(النور: 37)

”کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔“

فرمایا خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت اسی لئے ہمارے اکابر نے راہنمائی کے بعض اصول وضع کئے ہیں پھر آپ نے وہی گیارہ اصول گنوائے جو نقشبندی طرز تصوف کی اصطلاحات کے طور پر درج کئے جا چکے ہیں، پھر ایک حکیمانہ بیان فرمایا کہ

جو حضور، ذکر بالجہر و سماع سے پیدا ہوتا ہے اس کو دوام نہیں مگر وقوف قلبی پر مداومت سے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جذبے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی اور سوالات بھی ہوئے۔ جب ان سب کے شافی جواب مل گئے تو بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ اللہ اللہ صاحبان اقتدار بھی تربیت نفس کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ بعض کوتاہیوں کے باوجود معاشرتی زندگی میں حسنات کا غلبہ تھا۔ اس اطمینان بخش سوال و جواب کے باوجود احتیاط کی حد یہ تھی کہ شاہ کے کھانے سے اجتناب کیا کہ اس کی حلت کا یقین نہ تھا۔ اس سے اُن اصحاب طریقت کو سبق لینا چاہیے جو درباری ضیافتوں کے فریفتہ ہیں۔

دوسری مرتبہ حج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر مولانا زین الدین رحمہ اللہ سے ملاقات کے لئے ہرات تشریف لے گئے مولانا زین الدین رحمہ اللہ ہمہ جہت عالم

تھے اور نہایت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے حضرت خواجہ شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اس لئے علوم ظاہریہ کے ساتھ علوم معرفت سے بھی بہرہ مند تھے۔ تین دن ہرات میں خواجہ نقشبند رحمہ اللہ کا قیام رہا۔ ایک روز نماز فجر کے بعد باہم گفتگو ہوئی تو مولانا نے عرض کیا ”برائے ماہم اے خواجہ نقشبند“ یعنی اے خواجہ ہمارا نقش بھی باندھ دیں۔ نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا۔ ”آمدیم تا نقش بریم“، یعنی ہم خود نقش بننے کے لئے آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہی خواہش نقشبند ہونے کا اعلان تھا۔ اس گفتگو کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہوئیں اور ایک روحانی ملاقات کے بعد واپس آئے۔

سیر روحانی کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اس میں کئی نازک مقام بھی آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ اور حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ اور حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ کے مقامات کی سیر کی اور آخر وہاں تک رسائی پائی جہاں سرفہرہ حاضر ہونا ہر صاحب معرفت کی انتہائی تمنا ہوتی ہے یہ مقام متقاضی ہے کہ ادب کے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں، فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے سر تسلیم خم کیا اور ادب و روش اختیار کی جو اس مقام کا حق تھا۔ اس سیر روحانی میں دوسرے مرتبہ حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ کے مقام تک بھی پہنچے، فرماتے ہیں وہاں اُن کے دل میں بھی ویسے ہی کلمات کا گزر ہوا جو حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ سے سرزد ہوئے تھے، یہ کلمات سامنے آئے ہی تھے کہ فوراً منہی احتیاط دامن گیر ہوئی کہ یہ سولی کا مقام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ایسے کلمات کی ادائیگی سے محفوظ رہا۔ اس پر حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا تبصرہ حقیقت حال کو واضح کرتا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ خواجگان سے کسب فیض کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے مشرف ہوئے اسی مرتبہ ولایت سے مقام شہادت تک گئے، پھر وہاں سے مقام صمدیت تک عروج فرمایا۔ 1

مخویت کا یہ عالم اور ارتقاء منزلت کی یہ کیفیت اُن سجدوں کا نتیجہ تھی جو آپ مسلسل اپنی زندگی کا اصول بنا چکے تھے مثلاً یہ کہ

* تہجد کی بارہ رکعتیں چھ سجدوں کے ساتھ معمول تھا۔

* دعائیں مسلسل زبان پر رہتیں یہاں تک کہ جب نماز فجر ادا کر لیتے اور واپس لوٹتے تو دعائیں منقطع نہ ہوتیں۔

* نماز اشراق بالاہتمام پڑھتے۔

* نماز چاشت بھی پوری پابندی اور مکمل انہماک سے ادا کرتے۔

* نماز مغرب کے چھ رکعات پڑھنا بھی معمول تھا۔

غرضیکہ ہر جاگتا لمحہ عبادت کے شعور سے بیدار رہتا اور جب آرام کا وقت

بھی آتا تو لیٹتے اور اٹھتے وقت مقبول دعائیں ادا فرماتے رہتے۔ زندگی کا ہر ثانیہ عبادت شعار اور عبادت گزار تھا۔ کثرت عبادت نے عبدیت کی منزل واضح کر دی تھی اور جب بندہ اپنی عبدیت کا احساس مستحکم کر لیتا ہے تو عرفانِ معبود کی منزل آسان ہو جاتی ہے یہی ہوا کہ شعور ذات نے اس قدر معرفت عطا کر دی کہ ہر سانس عبادت کی سلک مروارید میں پرودیا گیا۔

معاشرتی معمولات:

عام تصور یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ یا دالہی میں مست ہو جاتا ہے تو دنیا و مافیہا سے غافل ہو جاتا ہے۔ عزلت نشینی معاشرتی ذمہ داریوں سے لاتعلق کر دیتی ہیں۔ اور رہبانیت کے سایے گرد و پیش منڈلانے لگتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہوتی ہے جو اصحاب طریقت کا امتحان بنتی ہے کہ ایک مومن صادق کو غاروں یا زاویوں کا ہو کر رہنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ تخلیق کے اولین لمحات ہی میں فرما دیا گیا کہ دنیا میں جاؤ وہاں تمہارے لئے مستقر بھی ہے اور زندگی بھر کے لئے متاع حیات بھی ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا کہ دنیا سے بھی اپنا حصہ وصول کرو یہ نہ ہو کہ دنیا ساری کی ساری نافرمانوں کے لئے رہ جائے۔ حسنات دنیا کی دعا تو خود پروردگار نے سکھائی تھی اس لئے کامیاب درویش وہ ہے جو سربسجود بھی ہے اور سربکف بھی، جس کے عجز میں فطری انکساری ہے مگر زندہ رہنے کا حوصلہ بھی، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو تاقیامت ایک سلسلہ ہدایت کے راہنما بننے والے تھے اور ایسا مشرب متحقق کرنے والے تھے جو شریعت کے سایوں میں رہے اور طریقت کے جادۂ اعتدال پر چلے اس لئے آپ کی اپنی زندگی بھی اسی توازن کی آئینہ دار تھی۔ عبادت کا انہماک حقوق اللہ کی ادائیگی کا ذوق، معاشرتی تقاضوں اور حقوق العباد کے فرائض کی نفی پر استوار نہ تھا۔ است وسطیٰ کا یہ عظیم شیخ ایسی راہ متعین کر رہا تھا جو ہر طرح کے انحراف سے محفوظ ہو، یہی نقشبندی کا سرمایہ ہے اور یہی مشائخ نقشبندیہ کے لئے راہنما اصول ہے۔

زندگی جہاں سے گزری حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ معاشرتی فرائض کا خاص

خیال رکھتے، خاص طور پر جب آخری ایام قصر عارفاں میں بسر ہوئے تو اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے۔ سب سے زیادہ توجہ اپنی خواہشات پر حدود و شریعت کے نفاذ پر دیتے۔ رزقِ حلال کا بہت اہتمام کرتے تھے شہادت سے بھی پرہیز کرتے۔ اس حوالے سے حدیث رسول ﷺ کو اپنا راہنما بناتے۔

کہ ”عبادت کے دو اجزاء ہیں ان میں سے ایک تو حلال کی تلاش ہے اور ایک باقی ساری عبادات ہیں۔

حلال رزق بھی یوں کھایا جائے کہ ایک ایک لقمہ پر حضوری کا احساس ہو۔ دروں بینی کا جو ہر اس قدر محلی تھا کہ اگر ایک بھی مہمان یا درویش کھاتے وقت سراپا نیاز نہ ہوتا تو پہچان جاتے اور بڑی حکمت سے نصیحت فرماتے، کھانے میں احساسِ شکر کا اس قدر خیال رکھتے کہ اگر کھانا پکاتے وقت کوئی باورچی یا پکانے والا سراپا رضاء نہ ہوتا بادلِ نخواستہ پکاتا تو کھانا نہ کھاتے، فرماتے کہ کراہت سے پکے ہوئے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کھانے میں کیسی خوشدلی اور احسان مندی کا عنصر شامل ہونا درکار تھا۔

ہدیہ قبول کر لینے میں سنت کی پاسداری تھی مگر ہدایا کی خواہش نہ تھی اور نہ ہی نذرانوں کی تمنا تھی اور جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو قبولیت کے ساتھ ہی اس کے بدلے میں کچھ پیش کر دینا ضروری سمجھتے تاکہ دل آزاری نہ ہو بلکہ ولداری ہو، مہمان کی عزت کرتے اُس کی سہولت کا بہت خیال کرتے، کھانا کم ہو تو اُس کے سامنے پیش کر دیتے، سردی سے بچاؤ کے لئے کپڑوں کی کمی ہوتی تو جو میسر آتا مہمان کے سامنے حاضر کر دیتے۔ قصری عارفاں درحقیقت معرفت کی تقسیم کا مرکز تھا۔ جو بھی آتا اُس کی

خدمت کرتے تاکہ یہ سہولت اُس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دے، عام انسانوں کی خدمت آپ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی، چونکہ پیشہ زراعت تھا اس لئے کاشت کاری میں بھی احتیاط کرتے، جانوروں تک کو تکلیف نہ دیتے۔ یہی ذریعہ روزگار تھا جس سے اپنے گھروالوں کی اور احباب کی خدمت ہوتی۔ غرضیکہ ایک محتاط مگر مربوط نظام قصر عارفاں کا دستور تھا۔ بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی خادم نہ تھا۔ کوئی ذاتی مکان نہ تھا۔ چار پائی کا تکلف بھی نہ تھا۔ فرش پر سوتے تھے صرف ایک بوریا تھا جو بستر کا کام دیتا تھا۔ احباب پوچھتے تھے کہ اتنی حد سے بڑھی ہوئی درویشی کیوں تو بڑی خوشدلی سے جواب دیتے کہ بندگی اور خواجگی ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ یہ اندازِ زندگی مجبوری نہ تھا خود اختیار کردہ تھا کہ مزاج ہی ایسا پایا تھا۔ خواجہ عالم ﷺ کا طریق زندگی راہنما تھا مگر اس میں بھی ہمسری کا دعویٰ نہ تھا۔ عاجزانہ اتباع کا سلیقہ تھا۔ آپ کو رسول اکرم ﷺ کے معمولات زندگی یاد تھے کہ

نعلین شکستہ ہے تو بوسیدہ قبا ہے

یہ بادشاہ سلطنت ہر دوسرا ہے

قاسم ہے مگر ٹکڑوں پہ کرتا ہے گزارا

سلطان ہے مگر مجمعِ فقراء میں کھڑا ہے

بس یہ اسوہ حضرت خواجہ نقشبند کی زندگی کا حاصل تھا۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمہ اللہ اپنے سلسلے کے مجدد ہیں کہ آپ کی ہدایات کی روشنی میں سلسلہ نقشبندیہ کی تہذیب ہوئی، اصول وضع ہوئے اور ریاضت و مجاہدے کے طریق متعین ہوئے اس لئے آپ کے ارشادات و ملفوظات ہر صاحبِ طریقہ کے لئے

راہنما اصول ہیں، یوں تو آپ کے ارشادات طریق زندگی کے ہر موڑ کے لئے دستیاب ہیں مگر صرف چند درج کے جارہے ہیں تاکہ راہ سلوک میں آسانیاں پیدا ہوں۔

اساسی اصول:

* طریقت ادب ہی ادب ہے۔ ادب کی کئی جہتیں ہیں مثلاً حق تعالیٰ کی نسبت سے ادب، رسول ﷺ کی ذات کے حوالے سے ادب، مشائخ کے حوالے سے ادب، یہ آداب اس طرح متحقق ہوتے ہیں۔

1 حق تعالیٰ کی نسبت سے ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں کمال بندگی کی شرط کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرے اور ماسواء سے بالکل منہ موڑ لے۔

2 رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمہ تن متابعت اور پیروی کا پابند سمجھے اور آپ کو تمام موجودات اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ سمجھے جو کوئی ہے اور جو کچھ ہے سب کا سر آپ کے آستانِ عزت پر ہے۔

3 مشائخ کے ادب کی نسبت یہ خیال رہے کہ مشائخ کو جو مقام حاصل ہے وہ سنت رسول ﷺ کی پیروی کی وجہ سے ہے اس لئے اس نسبت کو ملحوظ رکھے۔

* نماز، روزہ اور ریاضت، مجاہدہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں مگر ساتھ ساتھ وجود کی نفی بھی لازم ہے کہ وجود ہی سب سے بڑا حجاب ہے۔

* پیر کی گاہے بگاہے زیارت جو حضور قلب کے ساتھ ہو ایسی زیارت سے کہیں بہتر ہے جو دائمی ہو مگر بلا حضور ہو۔

* اگر مقام ابدال تک پہنچنا ہے تو نفس کی مخالفت کرنا ہوگا

* یہ ضروری نہیں کہ جو دوڑے وہ گیند لے جائے مگر ملتی اُسی کو ہے جو دوڑتا ہے اس لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔

* مجاز حقیقت کا پل ہے عبادات قولی ہوں یا فعلی سب مجاز ہیں سالک ان سے نہ گزرے تو حقیقت کو نہیں پاسکتا۔

* ذکر کی تعلیم کسی کامل سے ہونی چاہیے تاکہ موثر ہو اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو۔

* ہمارا روزہ ماسویٰ کی نفی ہے اور ہماری نماز مقام مشاہدہ ہے۔

* سالکان طریقت دو طرح کے ہیں ایک وہ جو ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں اور اس کی ثمرات پا کر مقصود کو پہنچتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو فضلی ہیں سوائے فضلِ الہ کے کچھ نہیں وہ تو عبادات بھی فضل ہی شمار کرتے ہیں۔ ہم تو فضلی ہیں کسی عبادت پر ناز نہیں کرامات کے حوالے سے ارشادات:

کرامات بھی دنیائے تصوف کا ایک معروف حوالہ ہے۔ عام ناثر یہی ہے کہ کرامت ہی مرتبہ ولایت کی پہچان ہے اس لئے جب بھی کسی کی ولایت یا بزرگی کا تذکرہ ہوتا ہے تو کرامات کی ایک فہرست بیان کر دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کرامت ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کسی محبوب بندے کو عطا کرتا ہے یہ ایک منزلت ہے جو خالق کے ہاں کسی نیک نام مخلوق کو حاصل ہو جاتی ہے یہ نہ شرط ولایت ہے اور نہ ولایت کی قوت دکھانے کا ذریعہ، سب سے بڑی منزلت جو مرد بزرگ کو حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اُسے اتباع شریعت کی بے پایاں توفیق عطا فرمادے بد قسمتی سے اس خارق عادت کو شرط ولایت سمجھ لیا گیا اور اس کا اظہار ہونے لگا، معجزہ یقیناً

اظہار کا متقاضی ہے کہ وہ ذات نبوت کو تسلیم کرانے کے لئے ہوتا ہے کہ وہ باب افعال سے ہے جس کی خصوصیت ہی تعدیہ ہے جبکہ کرامت تو کرم سے ہے جس کی خاصیت ہی لزوم ہے کرامت کے حوالے سے کئی غیر یقینی خیالات عام ہو رہے تھے اس لئے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے صراحۃً گفتگو کی اور کرامت کا مقام متعین کیا۔ اس سلسلے میں متعدد ارشادات ہیں صرف وضاحت کے لئے دو تین کا حوالہ درج کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے کرامت کا مطالبہ کیا گیا تو جواب فرمایا۔

”ہماری کرامت تو سب پر ظاہر ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے زمین پر چلتے ہیں اس میں دھنس نہیں جاتے۔“

غور فرمائیے کس حکمت سے ولایت کے حوالے سے کرامت کے مطالبے کو رد کیا۔ پھر اس بارے میں وضاحت فرمادی۔

* کرامات اور خوارق کے ظہور کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز استقامت ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ

* طالب استقامت رہو نہ کہ طالب کرامت، اللہ تعالیٰ کو استقامت مطلوب ہے جبکہ تیرے نفس کو کرامت مقصود ہے۔

کس صراحت کے ساتھ اظہار کرامت کی خواہش کو نفس کا مقصود قرار دے دیا، یہاں تک فرمایا۔

* کہ اگر کوئی ولی کسی باغ میں جائے اور ہر درخت اور ہر پتے سے یا ولی کی آواز آئے تو اس پر اتفاقات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر لحظہ بندگی دنیا زمندی میں کوشاں رہنا چاہیے۔

* کرامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: کرامتوں کا کیا ذکر جو کچھ ہے کلمہ توحید کی حقیقت کے مقابلہ میں نفی ہے اصحاب کرامت سب کے سب محبوب ہیں اور عارف کرامت کی طرف نظر رکھنے سے دور رکھے جاتے ہیں پھر فرمایا

* مرید سے احوال کا ظاہر ہونا شیخ کی اصل کرامت ہے یعنی کرامت یہ ہے کہ مریدوں کی یوں تربیت کی جائے کہ ان پر باطنی احوال طاری ہو جائیں اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ

* اولیاء کو اسرار کی اطلاع دی جاتی ہے مگر وہ بلا اجازت اس کا اظہار نہیں کرتے جو رکھتا ہے وہ چھپاتا ہے اور جو نہیں رکھتا وہ چلاتا ہے۔

ان ارشادات سے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بالکل عیاں ہو جاتا ہے اور یہی نقشبندی کی شناخت ہے۔

سماع کے بارے میں فیصلہ:

سماع جو اکثر مسالک صوفیاء میں رائج ہے اگرچہ یہ اختلاف ضرور رہا کہ مزامیر سے مباح ہے یا نہیں مگر نقشبندی اسلوب تصوف میں سماع کا کوئی مقام نہیں ہے ہاں یہ رعایت ضرور رہی کہ مجوزین کے حوالے سے احتیاط کی گئی، حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا، چنانچہ روایت ہے کہ ایک بزرگ خواجہ مسافر خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ کے ہاں آیا کرتے تھے ان کا میلان طبع سماع کی جانب تھا۔ ایک روز احباب کے مشورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا عملی اظہار کیا جائے چنانچہ وہ قوالوں کو ساتھ لے آئے اور حضرت کی محفل میں دف کے ساتھ سماع شروع کر دیا آپ مجلس میں بیٹھے رہے۔ منع بھی نہ کیا۔ محفل

برخواست ہوئی تو اس حوالے سے سوال ہوا تو جواب دیا۔

”نہ ایں کاری کنم نہ انکاری کنم“

”میں یہ کام تو کرتا نہیں اور نہ ہی اس کا انکار کرتا ہوں“

اس مسلک اعتدال کا رویہ نمایاں ہوا۔

نقشبندی طریق سلوک:

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ طریقہ نقشبندیہ کے عملاً بانی ہیں اس پر انہیں اعتماد بھی تھا اور فخر بھی اس اعتماد کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

”ہمارے خواجگان کی نسبت چار جہت سے ہے ایک حضرت خضر علیہ السلام سے دوسرے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، تیسرے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اور چوتھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔“
حضرت نے نسبت صدیقی پر زیادہ اعتماد کیا اور اسی نسبت کی ترویج فرمائی مگر اس نسبت کے باوجود جو بنیاد بنائی وہ آپ کا وہ طریقہ تھا جسے آپ عروۃ الوثقی قرار دیتے ہیں یعنی وہ طریقہ جو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے اس لئے مزید فرماتے ہیں کہ اس طریقہ میں کچھ عمل زیادہ ہے مگر متابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔

کرامات:

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ایک اصل باللہ شیخ تھے۔ ولایت کے تمام آثار آپ کی ذات سے ہویدا تھے۔ لازم ہے کہ ایسے باعمل شیخ کے ہر ہر

رویے سے ہدایت کا پیغام ملے اور سامعین پر اثر انداز ہونے کے لئے خوارق کا بھی ظہور ہو، روایات میں بہت سی کرامات کا ذکر ہے مگر ان سب روایات کو سچا ماننے کے باوجود درج نہیں کر رہے کہ حضرت کا کبھی بھی ان کے اظہار کا ارادہ نہیں ہوا۔ صرف ایک روایت درج کرتے ہیں تاکہ قارئین کو جلالتِ شان کا اندازہ ہو جائے۔

ایک دن خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاں حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے عرض کیا ابھی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف تودیکھو۔ انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں فرشتے نماز ظہر میں مشغول ہیں فرمایا تم تو کہتے ہو کہ وقت نہیں ہوا۔

اس روایت سے بصارت کی آسمانوں تک رسائی کا اظہار بھی ہوا اور دوسروں کی نظروں پر قوت کا بھی پتہ چلا، درویشی کا یہ اعلیٰ نمونہ تھا کہ آپ کی راہنمائی کا مرکز کہاں ہے اور اطاعت کے لئے نمونہ کہاں سے مہیا ہو رہا ہے۔

وفات:

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کا ذکر کرتے رہتے تھے اس دوران میں کہتے کہ جب وقتِ اخیر آیا تو سب کو مرنا سکھاؤں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وقتِ آخر آیا تو دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے، دیر تک دعا مانگتے رہے حنگہ جب دعا ختم کی، چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے تو وصال بالحق ہو چکے تھے، 73 سال کی عمر پائی۔
3 رجب الاول 791ھ پیر کے روز انتقال فرمایا اور قصر عارفاں میں دفن ہوئے جہاں ایک عالیشان مزار اب زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ”قصر عارفان“ سے تاریخ وفات

نکلتی ہے۔ وصیت فرمائی تھی کہ جنازے کے آگے یہ رباعی پڑھتے جانا۔

مفسلنا یم آمدہ درکوائے تو شیناً للہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو
دلیل العاشقین اور حیات نامہ آپ سے منسوب تحریری یادگار ہیں۔

خلفاء:

شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پانے والوں کا کوئی شمار نہیں، اپنے دور ہی میں
مصدر فیض سمجھے گئے اور دور دور سے متلاشیان سلوک حاضر ہوتے رہے، وہ چند افراد
جو شہرت کے آسمان پر چندے آفتاب چندے ماہتاب بن کر چمکے اُن میں۔

حضرت خواجہ یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ علاؤ الدین غجدانی رحمۃ اللہ علیہ

کو سلسلہ نقشبندیہ کے نمائندہ صوفیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔

خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ نقشبندیہ کے اکابر خلفاء میں سے
تھے، مرشد کریم کا یہ ارشاد تو اعلانِ عظمت ہے اور ”فقیر خواجگان سے وصول کی ہوئی
امانت اور جو کچھ اس راستہ سے فقیر نے کمایا ہے وہ سب تمہارے سپرد کرتا ہے۔“

صاحبِ حال اور صاحبِ تصنیف بزرگ تھے، یہاں تک کہ مرشد گرامی
نے فرمایا جسے مجھے دیکھنے کی رغبت ہو وہ محمد پارسا کو دیکھ لے، حج بیت اللہ کو تشریف

لے گئے، پھر عازم مدینہ منورہ ہوئے، روضہ اقدس پر حاضری دی اور وہاں
73 سال کی عمر 822ء میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

حضرت خواجہ علاؤ الدین غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت
تھی مگر وفات کے بعد خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، صاحبِ حال بزرگ
تھے خوش گفتار تھے 852ھ کو 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔

حوالہ جات

جواہر نقشبندیہ ص: 205

”میری بچی کی قسمت میں رزق مقرر ہے۔ وہ خزانہ غیب سے پہنچتا رہے گا
 ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔“

اللہ اللہ توکل کی حد تھی اور ذات رازق پر اس قدر بھروسہ تھا کہ نکاح ہو گیا۔
 اس تعلق کے بعد قرب کا وسیلہ پیدا ہو گیا۔ اور خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
 حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہی رہنے لگے۔ نظر عطا ہر وقت تھی، مسلسل
 قرب حاصل تھی۔ ساتھ بٹھاتے اور مسلسل توجہ فرماتے پوچھا گیا کہ اس خصوصی توجہ کا
 محرک کیا ہے فرمایا۔ اس کے نفس کا بھیڑیا گھات میں ہے۔ قریب اس لئے رکھتا ہوں
 کہ نفس کا بھیڑیا اسے کھانہ جائے، نفس کے تقاضے انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ مرشد
 کریم نے انہیں کا سد باب کر دیا یہ اسی مسلسل پناہ کا فیض تھا کہ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ جلد
 سلوک کی منزلیں طے کر گئے، اس قدر راہ یاب ہو گئے کہ پیر و مرشد اپنی حیات ظاہرہ ہی
 میں طالبانِ طریقت کو آپ کے سپرد کرتے اور فرماتے۔

”علاؤ الدین نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے“

ایک سالک راہ طریقت کے لئے مرشد گرامی کا یوں اظہار خیال کامیاب سفر کا
 مژدہ ہوتا ہے اس لئے ہم مکتب ساتھیوں نے بھی عقیدت و احترام کا اظہار فرمایا اور اپنا
 راہنما تسلیم کر لیا کہ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے نمایاں شیخ ہیں جن پر مرشد
 کریم کی نظر عنایت بھی بہت تھی فرمایا کرتے تھے ”جو مجھے دیکھنا چاہے وہ محمد پارسا کو دیکھ
 لے“۔ نے بھی آپ کی عظمت و برتری کو تسلیم کیا اور صحبت سے فیض یاب ہوئے۔

حضرت شیخ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے مسند سلوک کو وہ وقار بخشا کہ بڑے
 بڑے نامور بزرگ اس کا اعتراف کرتے رہے۔ سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جو

17۔ حضرت خواجہ محمد علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ

(802ھ)

حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے
 محب خاص اور معتمد خلیفہ تھے آپ کا نام مبارک محمد بن محمد بخاری تھا، آباء و اجداد کا
 تعلق خوارزم سے تھا، ابھی بچپن ہی تھا کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی جو ہر
 قابل دیکھا تو آپ کی والدہ سے کہا کہ جب یہ بالغ ہو جائے تو اطلاع کرنا جب
 حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے تحصیل علم کا
 پختہ ارادہ کر لیا۔ والد گرامی کی وراثت سے کچھ نہ لیا اور بخارا کے ایک مدرسہ میں داخل
 ہو گئے۔ علم حاصل کرنے میں بڑا انہماک دکھایا، مدرسہ میں ایک روز خواجہ
 نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، دیکھا کہ آپ نے میلا کچیل لباس پہن رکھا ہے۔ ایک
 بوسیدہ بورے پر لیٹے ہیں، ایک اینٹ کا تکیہ بنا رکھا ہے اور مطالعہ میں مشغول
 ہیں، اسی اثناء میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ گئے، ادب و تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو
 گئے پھر پاس بیٹھ گئے اور محبت بھری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ چند جملوں کا ہی تبادلہ
 ہوا تھا کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علاؤ الدین، میری ایک ہی بیٹی ہے وہ اب بالغ
 ہے، میری خواہش ہے کہ اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، عرض کیا میرے لئے
 اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے مگر میرے پاس تو کوئی سامان نہیں، نہ دولت
 ہے اور نہ کوئی جائیداد، گزر بسر کیسے ہوگی، مرد حق آگاہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

درسیات کی متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور لائق اعتماد شارح مانے جاتے ہیں فرمایا کرتے تھے۔

”جب تک میں شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر نہ ہوا فرض سے رہائی نہ ملی اور جب تک میں حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے فیوضات سے مشرف نہ ہوا خالق کو نہ پہنچانا۔“

طریقت میں دو طرح کے بزرگ پائے جاتے ہیں، ایک گروہ اُن بزرگوں کا ہوتا ہے جو جذب و شوق میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ اربابِ سکر میں شمار ہوتے ہیں دوسرا گروہ جذب و مستی کے باوجود سلوک کی منزلوں میں ظاہری شریعت کو ہمہ وقت پیش نظر رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بھی خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ پہلے گروہ سے وابستہ تھے اور خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ دوسرے گروہ سے منسلک تھے، یہ باخبر سالکین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس بزرگ کو مسندِ ارشاد عطا فرمائی جائے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ صاحبِ شریعت بزرگ تھے اس لئے آپ نے آئندہ کے لئے بھی فیصلہ اسی نقطہ نظر سے کیا اگرچہ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ بھی شریعت کی پاسداری میں کسی سے کم نہ تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ کے ہاں فرائض کی ادائیگی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استخراج سے ملتی ہوگی، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شریعت پر عمل کی اُن کے نزدیک کس قدر اہمیت تھی۔

حضرت خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ راہِ سلوک میں ایک خاص روش کے قائل تھے جس کا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات جلد اول مکتوب 290 میں بڑی تحسین کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ طریقہ علائیہ کہلایا اور بزرگوں کے ہاں لائق اتباع رہا۔

مقصود اس طریقہ کا بھی روحانی منزل تک پہنچنا ہے، ایک طریقہ اُس جذبے سے بہارت ہے جو بیعت کی راہ سے حاصل ہوتا ہے اور طریقہ علانیہ ایسے جذبے کا متلاشی ہے جس کا حصول محبوبیت ذاتیہ کی راہ سے ممکن ہے۔

حضرت شیخ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سایوں میں نقشبندیت کی ترویج و اشاعت میں مشغول رہے۔ آخری لمحات میں بھی احباب سے یہی ذکر کیا فرمایا۔ تم لوگ رسوم و عادات کو چھوڑو۔ خلق کی رسوم و عادات کے خلاف عمل کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسوم و عادات اور بشریت کے تقاضوں کو توڑنے کے لئے تھی۔ تمام کاموں میں عزیمت پر عمل کرو اور من مٹھہ پر مداومت رکھو۔ یہی نصائح فرماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے 18 رجب 802ء کو عشاء کی نماز کے بعد وفات پائی اور چغنائیاں جو ماوراء النہر کا قصبہ ہیں دفن ہوئے یاد رہے کہ اسی قصبہ میں ہی زیادہ تر زندگی بسر کی تھی۔

آپ کے ارشادات و ملفوظات اور کرامات کا اربابِ سیر نے بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ ہم مشتے از خروارے چند کا ذکر کرتے ہیں۔

* مرشد کے ساتھ تعلق حقیقت میں غیر سے تعلق ہے اس لئے آخر کار اس کی تکمیل کرنی کر دینا چاہیے ابتداء میں یہی وصول الی الحق کا ذریعہ ہے اسلئے مرشد کی رضا جوئی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔

* ریاضت سے مقصود جسمانی تعلقات کی نفی اور عالم ارواح و عالم طریقت کی طرف مکمل توجہ ہے۔ سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار و کسب جو راہ کے تابع نہیں سے گزر جائے۔

* مزارات سے اسی قدر فیض حاصل ہوتا ہے جس قدر اُن پر اہتمام ہو، اگرچہ قبور کی زیارات میں ظاہری قرب کا بھی اثر ہوتا ہے مگر ارواح طیبہ کی طرف متوجہ ہونے میں ظاہری دوری مانع نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے کہ صَلُّوْا عَلَیْ حَبِیْثُمَا کُنْتُمْ مَجْھُودٌ رَدُّوْهُمَا جَہَنَّمُ بھی ہو، مشائخ کی زیارت کا مقصود یہ ہوتا ہے۔ کہ توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو اور مشائخ کی روح کو وسیلہ سمجھو۔

* مراقبہ نفی و اثبات کے طریقہ سے اعلیٰ ہے کیونکہ مراقبہ سے ملک و ملکوت میں تصرف کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور باطن منور ہو جاتے ہیں۔

* عشق جتنا مضبوط ہوگا اپنے آپ سے غیابت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور ہوگا اس لئے عشق جس قدر زیادہ ہوگا اُسی قدر اپنے آپ سے عنایت اور محبوب یعنی ذات باری کا حضور زیادہ ہوگا۔

حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ ایک کشفی حالت کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ وفات سے سات سال قبل حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ شعبان کا آخر تھا وہاں پورا رمضان اور اول شوال رہے عید کی رات ایک درویش نے دیکھا کہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ باہر آئے تو بہت خوش تھے فرمایا مجھے یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے گرد سفر سنگ کے اندر دفن ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اُس کی سفارش کروں گا۔ حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو قبر کے گرد چالیس فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ ملا ہے اور میری پیروی کرنے والوں کو ایک ایک فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ ملا ہے۔

اس سے ان قبروں کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، یہ وہی فیض ہے جو ایک باری کی زبان سے جاری ہوا تھا اور آج تک مواجہ شریف پر کندہ ہے۔ کس قدر خوش سیب تھا وہ عقیدت مند جس کا نام بھی معلوم نہیں مگر عقیدت زندہ ہے کہا تھا۔

نَفِیْ فِدَاءٍ لِّقَبْرِ اَنْتَ سَا كِنُهُ فِیْهِ الْعَقَافُ وَفِیْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

جانب تھا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور منزلت کا احساس تھا اور خواہش تھی کہ حاضر دربار ہوں۔ بخارا سے تکمیل درسیات کے بعد واپس چرخ جانے لگے تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حضوری کی تڑپ پیدا ہوئی۔ فوراً چل پڑے حاضری کے اشارے آپ کو ملتے رہے تھے۔ روایت ہے کہ بخارا میں حضرت سید جلال الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک شام حاضر تھے کہ اندر سے ایک داعیہ اٹھا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہونا چاہیے چنانچہ چل پڑے، راستے میں ایک محذوب ملا، کہا جاتا ہے کہ یہ محذوب حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا پیارا تھا۔ محذوب نے دیکھتے ہی کہا کہ جلد قدم بڑھاؤ۔ وہ وقت آگیا ہے کہ تم مقبولان بارگاہ الہی میں شمار ہونے لگو، چنانچہ حاضر ہو گئے اور نسبت ارادت کی خواہش کی، اس پر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم خود تو کسی کو قبول نہیں کرتے، بارگاہ ایزدی سے اجازت ملے تو قبول کر لیتے ہیں اس لئے انتظار کرو، یہ انتظار کی رات بڑی کڑی تھی، ظن و تخمین اور یقین کی پل صراط تھی۔ سراپا نیاز بنے رات گزاری اور صبح کو پھر حاضر ہو گئے۔ دیکھتے ہی مسکرائے اور فرمایا۔ مبارک ہو، قبولیت کا اشارہ ہو گیا۔ اور شرف بیعت سے سرفراز ہو گئے۔ وقوف عددی کی تاکید فرمائی کہ یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ عبدالحق عجد وانی کو پڑھایا تھا۔

حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مدت بخارا کے قصر عارفاں میں مرشد کریم کے پاس رہے، سلوک و معرفت میں تربیت فرمائی اور پھر رخصت عطا فرمادی، بوقت رخصت اعلان فرمایا کہ

ہم سے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو بندوں تک پہنچاؤ تا کہ سعادت کا موجب بنے۔ 1

18۔ حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ

(م 851ھ)

حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک نامور بزرگ اور صاحب تصنیف شیخ تھے یعقوب بن عثمان نام ہے اور نواح غزنی (افغانستان) کے رہنے والے ہیں وہاں مضافاتی قصبہ چرخ میں 762ء میں پیدا ہوئے اس لئے چرخ کہلائے۔ علمی گھرانہ تھا اور والد گرامی شریعت و طریقت میں لائق استاد تھے اس لئے صاحبزادے کو بھی تحصیل علم کی راہ پر لگایا۔ جامعہ ہرات میں ابتدائی اسباق پڑے اور پھر تکمیل درسیات کے لئے دیار مصر تشریف لے گئے کہ اُن دنوں یہ علاقہ علماء مرکز تھا، وہاں ماہر اساتذہ سے ایسا ذوق علمی پروان چڑھا کہ یہ نشہ عمر بھر نہ اُترا، حضرت شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم درس رہے۔ اساتذہ میں حضرت مولانا شہاب الدین سریامی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے درسیات سے فارغ ہوئے تو علماء بخارا سے فتویٰ نویسی کی اجازت بھی حاصل کی۔ طلب علم کا یہ دورانیہ اور آپ کا یہ انہماک ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے دور کے مستند علماء میں سے تھے، یہ بنیاد، سلوک کی منزلیں آسان کرتی ہے اور جادہ مستقیم پر گامزن رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ شرف بھی سلسلہ نقشبندیہ کو حاصل رہا ہے کہ زہد و تقویٰ کی کثرت ہمیشہ علم کے سایوں میں رہی ہے یہی کامیاب صوفی کے اوصاف ہیں۔

حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان طبع شروع ہی سے روحانیت کی

رخصت پا کر واپس چلے اور کش کے مقام پر کچھ عرصہ قیام کیا، یہاں ہی تھے کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر ملی۔ پریشان خاطر ہوئے مگر واسطہ مستحکم تھا اس لئے بشارت سے نوازے جاتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اشارہ پایا کہ دین تو ایک ہی ہے۔ اس سے سمجھ گئے کہ یہی نسبت برقرار رہنی چاہیے، ایک اور مرتبہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایسا عمل پوچھا جو قیامت میں انہیں پالینے کا ذریعہ بنے تو فرمایا ”شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے“ تم مجھے پالو گے۔ پھر بدخشاں آ گئے۔ دل مضطرب تھا کہ مسلسل راہنمائی کیسے حاصل رہے۔ وہاں ہی تھے کہ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا خط ملا کہ ایسے عالم میں میری متابعت کرتے رہو یہی حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اس پر فوراً چغانیاں روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہو گئے، کافی عرصہ وہاں گزرا اور صحبت حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوتے رہے حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا 802ھ میں انتقال ہو گیا تو واپس گئے اور مندر شاہ بچھائی۔ تعلیم و تربیت سے اک جہان فیض یاب ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ پچاس سال تک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل پیرا رہے۔

”جو کچھ تمہیں ہم سے ملا ہے اسے بندوں تک پہنچا دینا، حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت“۔ 2

پچاس سال تک یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ پوری آب و تاب سے جاری رہا۔ سلسلہ نقشبند کا علمی و عملی فیضان اور سلوک و معرفت کا تسلسل اس طرح جاری رہا کہ عقائد میں بھی اعتماد آیا اور اعمال میں بھی استقامت پیدا ہوئی، ساری عمر حضرت خواجہ

چرخِ رزق رحمۃ اللہ علیہ حلال کے طلب گار رہے اور متوسلین کو بھی یہی نصیحت کرتے رہے فرمایا کرتے۔ ”رزق حلال سالک کے لئے بنیاد ہے۔ سالک جب حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رجعت قہقہری کرتا ہے۔ اور راہ مستقیم کے سلوک سے منحرف ہو جاتا ہے۔ 3

حضرت خواجہ چرخِ رزق رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صفر 581ھ میں وفات پائی اور بلخو تاجکستان میں دفن ہوئے اور وہیں مزار ہے۔ آپ صاحب علم شیخ تھے اس لئے متعدد تصانیف آپ کے سیال قلم سے معرض وجود میں آئیں مثلاً

تفسیر چرخِ رزق: جو تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور آخری دو پاروں کی تفسیر ہے مکمل اسلئے نہ ہو سکی کہ حیاتِ مستعار نے وفات کی کئی بار چھپ چکی ہے۔ لکھنؤ، قندھار اور لاہور سے چھپی ہے۔

رسالہ ناسیہ: مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دیباچہ کی شرح ہے۔

النسیہ: اس میں فضیلت دوام وضو، نقلی نمازیں، خاتم اور بعض دیگر فوائد کا تذکرہ ہے، کئی بار چھپا، مکتبہ نبویہ لاہور سے 1981ء میں اردو ترجمہ بھی چھپا ہے۔

شرح رباعی ابوسعید ابوالخیر: مرکز تحقیقات فارسی ایران، پاکستان اسلام آباد میں ایک قلمی نسخہ موجود ہے۔

ابدالیہ: اثبات وجود اولیاء اور اولیاء کے مراتب ہیں، فارسی نسخہ بھی مرکز تحقیقات فارسی نے 1978ء میں شائع کر دیا تھا۔ اردو ترجمہ بھی اسلامک بک فاؤنڈیشن لاہور

نے 1978ء ہی میں شائع کیا تھا۔

شرح اسماء اللہ: اسماء اللہ کی فارسی شرح ہے۔ گولڑہ شریف کے کتب خانہ میں اور مکھڑ شریف کے کتب خانہ میں نسخے موجود ہیں۔

قرآن پاک کا تاجک زبان میں ترجمہ: حضرت خواجہ چرخئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منفرد کارنامہ ہے کہ تاجک زبان میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔

رسالہ دربارہ اصحاب و علامات قیامت: یہ بھی مخطوط کی شکل میں تاشقند میں موجود ہے۔ مولانا محمد صادق قصوری مدظلہ لائق ستائش ہیں کہ آپ نے خواجہ چرخئی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تالیفات پر بڑی محنت سے کام کیا ہے اور یہ معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے آمین۔

مختصر یہ کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخئی رحمۃ اللہ علیہ ایک تبصر عالم اور واصل باللہ شیخ تھے۔ ایسے بزرگ ہی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں اور انہیں کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ پر آپ کی عظمت ہر دور میں آشکار رہے گی اور ہر صاحب علم و معرفت آپ کی ذات سے کسب فیض کرتا رہے گا۔

حوالہ جات

- 1 تاریخ مشائخ نقشبند محمد صادق قصوری ص 230
- 2 تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاحبزادہ عبدالرسول ص: 299
- 3 جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص: 217

19۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ (م 895ھ)

سلسلہ نقشبندیہ کے ایک اور نامور شیخ جن کی جدوجہد نے عام انسان سے لے کر حکمرانوں تک، نیم خواندہ سے لے کر دنیائے علم و ادب کے روشن ستاروں تک کو متاثر کیا۔ ایک پراثر شخصیت جن سے گرد و نواح ہی نہیں۔ دور دور کے متلاشیانِ سلوک بہرہ ور ہوئے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی متعین راہ پر پورے اعتماد سے چلنے والے وہ شیخ ہیں جنہوں نے طریقہ نقشبندیہ کو وقار اور تمکنت عطا فرمائی، ایک انتشار پذیر ماحول جس میں مادی گرسنگی عروج پر تھی اور سیاسی انحطاط اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک استحکام کی علامت بن کر ابھرے اور مسلم معاشرے کو سیاست گردی کی لپیٹ سے بچالیا۔

حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام عبید اللہ محمود شاشی تھا کہ تاشقند سے نسبت تھی، لقب ناصر الدین تھا مگر جس نام سے عرب و عجم میں معروف ہوئے وہ خواجہ احرار تھا جو بعض اوقات صرف احرار کہا جاتا ہے۔ احرار سے مراد تھی کہ ایسا وجود جو غیر اللہ سے مطلقاً آزاد ہے۔ کیونکہ آپ کا ہر رویہ صرف اور صرف اطاعت الہی کا شہکار تھا اس لئے یہی لقب زیبا رہا، تاشقند کے ایک گاؤں باغستان کے رہنے والے تھے وہاں رمضان 806ھ میں پیدا ہوئے۔ گھرانے پر دینی اثرات نمایاں تھے آپ کے دادا محترم خواجہ شہاب الدین اپنے دور کے نہایت نیک بزرگ تھے اور اولیاء اللہ میں

شمار ہوتے تھے۔ ایسے گھرانے میں ایک نیک سیرت بچہ طہارت و پاکیزگی کی قبا پہنے ہوئے آیا کہتے ہیں چالیس روز تک ماں کا دودھ نہ پیا کہ زچگی کے یہ ایام، ایام طہارت نہیں ہوتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے پاکیزگی کا حصار قائم کر رکھا تھا جس پر اس نومولود نے آنکھیں کھولی تھیں، دادا کے کریمانہ سلسلے میں پرورش پانے لگے تھے کہ ابھی بچپن ہی تھا کہ دادا کا وقت آخر آ گیا۔ انہوں نے اپنے سارے پوتوں کو بلایا تا کہ آخری مرتبہ شفقت کا اظہار کر سکیں، خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کم سنی میں حاضر ہوئے تو حیرت ہوئی کہ دادا باوجود یکہ نقاہت تھی اور بزرگ بھی تھے آپ کے احترام کے لئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس فرزند کے بارے میں مجھے نبوی بشارت ہوئی ہے کہ یہ عالمگیر پیر ہوگا اور اس سے شریعت و طریقت کو رونق ملے گی اور فروغ حاصل ہوگا، یہ تمہید تھی اُس منزلت کی جو آپ کو حاصل ہوئی۔

ابھی تین چار سال کے ہی تھے کہ مکتب جانے لگے اور حصول علم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علم حاصل کرتے مگر طبعی ذوق تصوف کی جانب تھا۔ بچپن میں ہی مرحوم مشائخ کے مزارات پر حاضری دینے لگے۔ اس معمول میں زندگی کے ابتدائی ایام گزرے، بائیس سال کی عمر میں سمرقند تشریف لے آئے تاکہ دائرہ علم اور وسیع ہو جائے۔ سمرقند میں خوش قسمتی سے حضرت علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے اُن سے تعلق جڑ گیا۔ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مکاشفوں اور مراقبوں کے بعد بار بار اعلان کراتے تھے کہ یہ ہونہار وجود ساری دنیا پر محیط ہو جائے گا کہ وقت کے سلاطین بھی تابع فرمان ہوں گے۔ سمرقند ہی میں حضرت سید قاسم تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی نصیب ہوئی کچھ عرصہ قیام رہا اور پھر بخارا کے لئے

روانہ ہو گئے راستے میں چند دن شیخ سراج الدین کلال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ٹھہرے پھر بخارا آ گئے وہاں بہت سے مشائخ رہائش پذیر تھے اُن سے صحبت رہی، ان بزرگوں میں سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا حسام الدین شاشی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علاؤ الدین غجدانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نمایاں ہیں، خراسان بھی گئے۔ مرد میں بھی قیام رہا اور پھر چار سال ہرات میں ٹھہرے جہاں شیخ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زین العابدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا۔

کہا جاتا ہے کہ خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ توجہ علم و معرفت کی طرف رہی اور علوم ظاہریہ پر کم کر کم متوجہ ہوئے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ درسیات کی مہارت کم تھی، آپ کی پوری زندگی علمی ثروت سے بھی مالا مال ہے اس کی شہادت قاضی فضل اللہ ابواللہی رحمۃ اللہ علیہ جو سمرقند کے اکابر علماء میں سے تھے کی روایت میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں اتنا علم تھا کہ وہ درسیات کے علوم کو کم پڑھے تھے مگر یہ اکثر ہوا کہ جب بھی تفسیر بیضاوی کے حوالے سے کوئی اشکال سامنے آیا اور ہم اسی کے حل سے عاجز رہے تو آپ نے اُسے حل کر دیا اور جب آپ کوئی اشکال سامنے لائے تو ہم اُس کے حل میں عاجز نہ آئے ہوں، یاد رہے کہ درسیات میں تفسیر بیضاوی علمی سطوت کا نشان سمجھی جاتی ہے۔

ہرات کے قیام کے دوران میں حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت کچھ سنا تو اشتیاق زیارت بڑھا اور روانہ ہو گئے کہ چغانیاں حاضر ہو جائیں، راستے ہی تھے کہ بیمار ہو گئے اور بیس روز تک بخارا میں مبتلا رہے اس لئے راستے ہی میں ٹھہرے رہے۔ یہ شاید تطہیر قلب و نظر کا دورانیہ تھا، قیام کے دوران بعض لوگوں

نے خواجہ چرنی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض ناپسندیدہ گفتگو کی جس سے قدرے دل برداشتہ بھی ہوئے یہ بھی خیال آیا کہ واپس لوٹ جائیں مگر پھر سوچا کہ اتنا سفر تو کر لیا کچھ اور سہی چنانچہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چغانیاں میں حضرت خواجہ یعقوب چرنی رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے۔ اس حاضری کی ساری روداد بڑے پیار سے خود بیان کی ہے۔

آپ دربار میں گئے، سامنے ہوئے، پیشانی پر ایسا داغ دیکھا جو برص کے داغ کے مشابہ تھا اس لئے کچھ کراہت پیدا ہوئی مگر جلد ہی ایسی صورت سامنے آئی کہ دل خمیدہ ہونے لگا، حضرت نے ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کرو، یہاں خود سپردگی کا مرحلہ آچکا تھا، ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے اُن کا ہاتھ یونہی پکڑا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ ”تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے“ جس نے تیرا ہاتھ پکڑا اُسی نے میرا ہاتھ پکڑا، اسی لئے اب تم خواجہ نقشبند رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لو، اس پر حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ نے اُن کا ہاتھ تھام لیا اور بیعت فرمائی۔ روایت ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں وقوفِ عددی یعنی شغلِ نفی و اثبات کی اجازت دیتا ہوں یہی مجھے خواجہ نقشبند رحمہ اللہ نے تعلیم فرمایا تھا یہ فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم بطریق جذبہ تربیت کرو۔ اس پر بعض اصحاب نے سوال کیا کہ ابھی تو یہ مرید ہوا ہے اور سلسلہ میں داخل ہوا ہے آپ نے بطریق جذبہ تربیت کا اختیار دے دیا۔ یہ کیوں، اس پر خواجہ یعقوب چرنی رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ان کی سب چیزیں تیار تھیں صرف اجازت کی دیر تھی، مولانا جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرشدِ کریم نے فرمایا کہ ہر طالب جو کسی بزرگ کی صحبت میں آنا چاہیے اسے خواجہ عبید اللہ اصرار رحمہ اللہ کی طرح آنا چاہیے کہ

چراغِ تیل، بتی سب تیار ہو، صرف دیا سلانی دکھانے کی دیر ہو۔¹
اس کے بعد وہ تمام وظائف وادرا سکھائے جو سلسلہ نقشبندیہ کے لئے خاص ہیں ایک سال تک معیت میں رہے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 29 سال کی عمر تھی کہ واپس لوٹے۔

تاشقند میں مستقل قیام کر لیا، زراعت کو ذریعہ معاش بنایا، اس قدر برکت ہوئی کہ ہر سہولت کی فراوانی ہو گئی نہ صرف یہ کہ معاشی خود کفالت ہو گئی بلکہ ضرورت مندوں کے لئے بھی بہت کچھ تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ دولت کی کثرت اپنی ذات کے لئے نہ تھی دوسروں کی مدد کے لئے تھی۔ اگر کبھی کسی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ درویش اور اس قدر مالدار تو عملاً اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کا شاہانِ وقت کے ساتھ رابطہ بھی اکثر موضوعِ گفتگو رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے مسلمان حکمرانوں سے نفرت یا دوری کا رویہ نہیں اپنایا۔ صوفیاء کرام کے ہاں یہ تصور عام رہا تھا کہ برسرِ اقتدار لوگوں کے ساتھ رابطہ مدھنت کا سبب بنتا ہے کہ احکام پر عمل پیرا ہونے میں اقتدار کی مصلحت آڑے آتی ہے۔ یہ تصور کسی حد تک تمام سلاسل میں قائم رہا مگر نقشبند صوفیاء اور خاص طور پر حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کا نقطہ نظر مختلف تھا۔ اُن کے نزدیک جتنا کسی میں اثر و رسوخ زیادہ ہے اتنا ہی وہ توجہ کا زیادہ مستحق ہے کہ اُس کی اثر آفرینی کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ آخر دور رسالت میں شاہانِ عالم کے نام خط لکھے گئے تھے اور انہیں دعوت دی گئی تھی حالانکہ وہ مسلمان نہ تھے۔ اگر وہ دعوت کے قابل سمجھے گئے ہیں تو وہ مسلمان حکمران نصیحت کے قابل کیوں نہ سمجھے جائیں جن سے نصرتِ اسلام کی امید قوی ہے۔ ہاں یہ ضرور فرق رہے کہ

دعوت و قربت کا ہدف نشرِ حسنات ہونا چاہیے، مادی مفادات کا کوئی پہلو ان تعلقات سے وابستہ نہ ہو۔ یہ وہ ہدف تھا جس کے حصول کی خاطر ان حضرات مشائخ نے سلاطین اور عمائدین کو دعوتِ خیر دی اور خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ دی، اس کی ایک درخشندہ مثال یہ ہے کہ

ایک مرتبہ دودرویش آپ کی زیارت کے لئے آئے مگر آپ کو نہ پایا۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ حضرت بادشاہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ وہ درویش کچھ بگڑے اور کہنے لگے۔ کیسے شیخ ہیں کہ بادشاہوں کے دروازے پر جاتے ہیں اور دنیائے تصوف کا مشہور قول دہرایا۔ بِئْسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ۔ وہ فقیر جو امیر کے دروازے پر ہو بہت برا ہے۔ یہ قول اپنے درجے میں صداقت کا علمبردار تھا مگر حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ نے وہ فقیر تھے جو حاجتوں کی گٹھری اٹھائے امیروں کے دروازے پر مدد کے خواستگار ہوں اور نہ کوئی امیر انہیں ایسا حاجت مند سمجھتا تھا بہر کیف ایک طنز کا تیر تھا جو چل گیا قدرت کو یہ طرز کلام پسند نہ آیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی روز بادشاہ کے دربار سے دو چور بھاگ نکلے اہل کاران کی تلاش میں سرگرداں ہوئے، اچانک یہ دونوں درویش نظر پڑے۔ شک ہوا اور پکڑے گئے۔ دربار میں پیش کئے گئے، سمجھا گیا کہ یہ وہی چور تھے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیئے جائیں۔ حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ دربار میں موجود تھے فوراً گویا ہوئے کہ یہ دونوں تو مجھے ملنے آئے تھے، چور تو نہیں ہیں گواہی معتبر تھی چھوڑ دیئے گئے۔ مخاطب کر کے فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں تم جیسے بے گناہوں کو بچانے گیا تھا۔ امیر کے دروازے پر برفاقیر بن کر نہیں گیا تھا۔ عملاً واضح ہو گیا کہ فعل کی اچھائی یا برائی سیاقی فعل سے ظاہر

ہوتی ہے، مطلقاً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے

مولانا جامی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا جو انتباہِ شعور کا باعث بنا، ابھی زیادہ آشنائی نہ تھی کہ دیکھا آپ ایک عمدہ سواری پر ہیں اور خدام کی ایک تعداد ساتھ ساتھ ہے یہ کروفر اور یہ شان و شوکت اچھی نہ لگی، درویشی کا جو تصور باندھا ہوا تھا منزلزل ہو گیا۔ شاعر تھے۔ حس لطیف رکھتے تھے۔ جذبول نے جب کہرام مچایا تو وہ ایک مصرعے کی صورت زبان پر آ گئے۔

نہ مر داست آل کہ دنیا دوست دارد

”مرد درویش وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے“۔

یہ کہہ کر اپنے جذبول کا اظہار کر گئے، وقت گزرتا گیا، شہرت کی خبر پہنچی رہی جو دل کو متاثر کرتی رہی، آخر ایک مرتبہ حاضر ہو گئے۔ عقیدت مندی سے ملے تو فرمایا جامی ایک ہی مصرعہ کہہ کر رُک کیوں گئے۔ شعر تو مکمل کرو، اس پر قدرے شرمندہ ہو گئے کہ اب دل کی حالت اور تھی۔ آخر فرمایا ہم ہی اس شعر کو مکمل کر دیتے ہیں۔

نہ مر دست آل کہ دنیا دوست دارد

اگر دارد برائے دوست دارد

کہ اگر دنیا کو اپنائے بھی تو دوست کی خاطر ہی اپنائے۔

شعر مکمل ہو گیا اور مولانا جامی رحمہ اللہ کی قلبی کیفیت بھی بدل گئی اور اسیرِ محبت ہو گئے اور پھر عمر بھر سراپا نیاز رہے۔

وفات: حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ دعوت و ارشاد کے مشن پر تقریباً نوے

سال کی عمر تک قائم رہے، ہفتہ کی شب تھی، مغرب وعشاء کا وقت تھا کہ جس مکان میں تھے وہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، کمرہ بقیعہ نور بن گیا، پھر آپ کے دونوں ابرؤوں کے درمیان سے ایسا نور نکلا کہ سب روشنیاں ماند پڑ گئیں، حاضرین اس نور سے لطف اندوز بھی ہوئے اور حیرت زدہ بھی، اس نور و نکہت کے سماں میں 29 ربیع الاول 895ھ کو آپ راہی ملک عدم ہو گئے اور اپنے پیچھے اپنی مہکتی تعلیمات کا اک جہان تازہ چھوڑ گئے جس کی تازگی آج تک برقرار ہے۔ محلہ کنشیر سمرقند میں دفن ہوئے، مزار مبارک اب فیض رسائی کا باب مفتوح ہے۔

ارشادات و تعلیمات:

دنیاے تصوف میں دو وجود لائق توجہ ہوتے ہیں ایک مرشد یا پیر اور دوسرا مرید یا سالک ان دونوں کا کردار اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اگر واضح ہو جائے تو راہ سلوک آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی ان دونوں کے حوالے سے تعلیمات کیا ہیں۔ غور کیجئے تاکہ اس انتساب اور اس انتخاب میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں۔

پیر وہ شخص ہو سکتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں فنا ہو گیا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، ناپسند کا خیال رکھتا ہو، آپ کی پسند پر عمل کرے اور جس کو ناپسند فرمایا ہو اُس سے اجتناب کرے، اُس کی اپنی خواہشات اسی پسند و ناپسند میں گم ہو گئی ہوں اور وہ ایسا آئینہ ہو گیا ہو کہ اُس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے سوا کچھ نظر نہ آتا ہو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف

ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے تصرف کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور مرید وہ ہے کہ ارادت کی تاثیر میں اُس کی تمام خواہشات جل گئی ہوں، اس کے دل میں کوئی مراد باقی نہ رہی ہو اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف پیر کی طرف متوجہ ہو، یک گیر و محکم گیر کا مظہر ہو۔ مزید فرمایا کہ مرید صادق وہ ہے کہ خواہ بیس سال گزر جائیں اُس کی بائیں جانب کا فرشتہ کچھ بھی لکھنے نہ پائے۔ مراد یہ نہیں کہ کوئی گناہ مرزد نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو فوراً اس کی تلافی کرے تاکہ گناہ ہمہ اعمال کا حصہ نہ بنے، مرید کو اپنے پیر کے پاس یوں آنا چاہیے جس طرح ایک مفلس تو نگر کے پاس آتا ہے تاکہ پیر کے جذبات رحم بر آفرودختہ ہوں۔ اس پر اپنی مثال دی فرمایا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ ہر نیک آرزو پوری ہو جاتی ہے، میں ایسی ساعت میں ارباب عزیمت کی صحبت کرتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے ہر سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔

مزید فرمایا کہ رجال الغیب ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جو صاحب عزیمت ہوں۔ اہل رخصت تو ضعیف ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ عزیمت کا ہے۔

خواہشات انسانی کے تقاضوں سے بچنے کے تین طریقے ہیں۔

ایک یہ کہ اعمال خیر کو لازم رکھے۔

دوسرے یہ کہ اپنی ہمت پر بھروسہ نہ کرے حق تعالیٰ سے التجا کرتا رہے کہ

اوپالے۔

تیسرے یہ کہ اپنے مرشد سے اس نجات کے لئے مدد کا طلب گار رہے۔
پھر فرمایا میں نے تو تیسرا طریقہ اپنایا ہے کہ مرشد کو وسیلہ بنایا ہے یہی زیادہ
کارگر ثابت ہوا ہے۔

شریعت، طریقت اور حقیقت تفہیم کے مدارج ہیں، نقشبندیہ کی پوری
تاریخ گواہ ہے کہ شریعت کی پاسداری اس طرز سلوک میں ہمیشہ قائم رہی ہے۔
حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر پر احکام جاری کرنا شریعت ہے جمعیت دل
کے ساتھ عمل طریقت ہے اور اس جمعیت میں رسوخ حقیقت ہے، اس کی عملی مثال یہ
ہے کہ جھوٹ ممنوع ہے، اگر یہ کوشش رہے کہ زبان پر جھوٹ جاری نہ ہو تو یہ شریعت
ہے، اگر دل سے بھی جھوٹ کا تصور مٹتا ہے تو یہ طریقت ہے اور اگر یہ کیفیت ہو جائے
کہ خواہ اختیار ہو یا نہ ہو دل و زبان سے جھوٹ ادا ہی نہیں ہوتا تو یہ حقیقت ہے۔

فرمایا کہ اگر تمام احوال و مواجید حاصل ہو بھی جائیں مگر اہل سنت کے عقائد
سے آراستہ ہونا نصیب نہ ہو یہ بجز خرابی کے کچھ نہیں اور اگر احوال و مواجید کی تمام
کیفیات حاصل نہ بھی ہوں مگر اہل سنت و جماعت کے عقائد پر یقین ہو تو سب خیری
خیر ہے استقامت ہر حال میں ضروری ہے یعنی ضرورت سے تجاوز نہ ہو اور افراط و تفریط
سے محفوظ رہیں۔ یہی اصل ہے کرامت و خارق عادت کا اعتبار نہیں، حدیث میں
آیا ہے کہ شَيْبَتْنِي سُورَةُ هُودٍ۔ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا یہ اس لئے کہ
اس میں استقامت کا حکم ہے۔ فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ۔ استقامت اختیار کر دجیسا
کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔

تعظیم سادات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں سادات

ہوتے ہوں میں اُس میں نہیں رہتا کیونکہ ڈر ہے کہ میں اُن کی تعظیم و تکریم کا حق ادا نہ
کر سکوں گا اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مجلس
میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار اٹھے اور بیٹھے، کسی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا فرمایا
ان کھیتے والے لڑکوں میں ایک سادات کا لڑکا بھی ہے۔ وہ لڑکا جب قریب آتا تو میں
نقشبند اٹھ جاتا ہوں۔

فرمایا ہر لقمے اور طعام میں احتیاط کی ضرورت ہے، چاہیے کہ کھانا پکانے والا
بوضو ہو، وہ شعور و آگاہی سے چولہا جلائے، جس پکانے میں غصہ یا پریشان باتیں ظہور
میں آئیں اُس کھانے کو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نہ کھاتے تھے۔

فرمایا: لوگوں کا خیال ہے کی شاید کمال ”انالحمق“ کہنے میں ہے، ایسا نہیں
کمال تو انا کو مٹانے میں ہے۔

فرمایا۔ ہر روز سونے سے پہلے اپنے گزشتہ اعمال کو یاد کرو وہ کیسے تھے اگر
اطاعت میں نہ ہوں تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔

فرمایا۔ آداب طریقت میں یہ بھی ہے کہ ہمیشہ با وضو رہا جائے۔ ہمیشہ وضو
سے تہہ تہہ کی فراخی ہوتی ہے۔

فرمایا۔ اعمال و صحبت کا اثر جمادات پر بھی ہوتا ہے مثلاً اگر نماز ایسی جگہ
پڑھی جائے جہاں بد اعمالیاں ہوتی رہی ہوں تو نماز بھی بابرکت نہ گی جبکہ ایسی جگہ نماز
پڑھنا جہاں عارفین کی برکت کے اثرات ہوں۔ بڑی قدر و قیمت والی ہے، حرم پاک
کی دو رکعت نماز دوسرے مقامات کی نماز سے کئی گنا زیادہ بابرکت ہے۔

فرمایا۔ بعد از نماز عشاء نیند سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس

تین تین بار پڑھ کر اس کا ثواب تمام اہل قبور کو بخش دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اُن پر رحمت فرمائے، قبروں والے زندوں کے ان تحائف کے منتظر رہتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔ کہ ”إِزْحَمْ تُرْحَمَ“ رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔

ایک مرتبہ آیت کریمہ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی وضاحت میں فرمایا کہ اس کے دو مفہوم ہیں ایک یہ کہ اہل صدق کی معیت اختیار کرے، صحبت کو محض آنکھ سے دیکھنے تک محدود نہ کرے، باطن سے ربط ہو تو صحبت دائمی ہو جائے گی اور باطن کا باطن کے ساتھ اتحاد قائم ہو جائے گا۔

الغرض حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ نے سالکین کو ایک ایسی شاہراہ کا راہی بنایا جو ہر حال میں مقصود آشنا ہے۔ ارباب حکمت حاضر ہوئے اور خلافت سے بھی نوازے گئے۔ خواجہ احرار رحمہ اللہ کے ایک اور مرید جو علم و ادب اور سلوک کے مرد یگانہ تھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ ہیں جو مشائخ کے ایک عظیم تذکرے ”نفحات الانس“ کے مولف ہیں، باکمال شاعر ہیں اور درسیات کی معتبر کتاب شرح جامی کے مصنف ہیں، مولانا جامی رحمہ اللہ کے ذریعے یہ فیضان نظم و نثر میں فردا پذیر رہا اور خواجہ احرار رحمہ اللہ کا نام روشن سے روشن تر ہوا۔

حوالہ جات

1 تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاجزادہ عبدالرسول ص: 204

2 تاریخ مشائخ نقشبند محمد صادق قسوری ص: 249

20۔ حضرت خواجہ محمد زاہد وحشی رحمہ اللہ

(م 936ھ)

حضرت خواجہ محمد زاہد رحمہ اللہ بخارا کے علاقہ کے ایک قصبہ وحش میں پیدا ہوئے 14 شوال 852ھ تاریخ ولادت ہے۔ ابتدائے عمر سے ہی علم دوست اور معرفت آشنا تھے اس لئے عموماً آپ کے نام کے ساتھ مولانا لکھا جاتا ہے۔ اُن دنوں خواجہ احرار رحمہ اللہ کے متوسلین دور و نزدیک اصلاح و فلاح کا کام کر رہے تھے۔ آپ بھی نوعمری ہی میں اس تحریک سے متاثر ہو گئے اور حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کے کسی مرید سے جذب و شوق کی منزلیں طے کرنے لگے۔ خاندانی وجاہت بھی حاصل تھی اور خون میں حسنت کی فراوانی تھی کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخي رحمہ اللہ کے عزیز تھے بلکہ بعض تذکرہ نگاروں نے نواسہ لکھا ہے۔ سعادت مندی کے حصار میں جوان ہوئے تو حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کی شہرت سے مانوس ہوئے، متوسلین سے حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کے بارے میں اس قدر سنا کہ زیارت کے لئے بے قرار ہو گئے اور سمرقند کے لئے رخصت سفر باندھا، وہاں مولد و اسرائے میں قیام کیا، اس مقام سے حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کا مرکز یقین صرف تین کوس کے فاصلے پر تھا یہ پڑاؤ ٹھہرنے کے لئے نہ تھا۔ حاضری کے لئے تیاری کا دورانیہ تھا آخر ایک دن تیار ہوئے کہ حاضر ہو جائیں۔ خوب تیار ہوئے لباس تک بدل ڈالا اور چل پڑے ادھر حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ کی نورانی بصیرت باخبر ہو گئی کہ ایک مرد درویش آرہا ہے۔ یہ نہایت سعادت کی بات تھی کہ خود حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ استقبال کے لئے چل پڑے،

مریدوں کی ایک جمعیت ساتھ تھی، اونٹ پر سوار تھے، تھوڑا ہی فاصلہ تھا۔ اونٹ جلد ہی رک گیا اور طالب و مطلوب سامنے تھے خوش بختی کی انتہا تھی کہ مطلوب خود طالب کی تلاش میں تھا۔ آمد کی خبر ملی تو مولانا زاہد رحمہ اللہ بے اختیار دوڑے۔ قدم بوسی کی اور خلوت خانے میں چلے گئے مرشد کریم مائل بہ عطاء تھے اور طالب صادق کا کشکول دل سراپا التجا تھا۔ چند لمحوں ہی میں کاسہ دل لبریز ہو گیا۔

حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ نے لمحوں میں ثمر بار کر دیا حشک خلافت بھی عطا فرمادی۔ ساتھ آنے والے مرید حیران تھے کہ عطا، کے لمحات اتنے مختصر نکلے، کچھ خیال آیا کہ ہم بھی تو عقیدت مند ہیں۔ سراپا خدمت گار ہیں ہمیں اس قدر نہیں نوازا گیا ایک نووارد کو اس غلٹ میں مالا مال کر دیا گیا جبکہ وہ ابھی حاضر دربار بھی نہ ہوا تھا خود بڑھ کر سرفراز کر دیا، حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ اس وسوسے سے آگاہ تھے فرمایا مولانا زاہد چراغ، تیل، اور بتی ساتھ لائے تھے ہم نے تو صرف آگ دکھائی ہے۔ یہ تو خود جل اٹھنے کو تیار ہو کر آئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر تیار تھے کہ منزل تک رسائی کا بھی انتظار نہ ہوا۔ راستے ہی میں فیض یاب کر دیئے گئے۔ سعادت مند روحوں کا یہی امتیاز ہوتا ہے کہ وہ لمحوں میں نوازے جاتے ہیں۔

حضرت خواجہ محمد زاہد رحمہ اللہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور شد و ہدایت کا سلسلہ اپنے علاقے میں جاری فرمایا۔ بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان مسلسل جاری رہا، اسی سال سے زائد عمر پائی اور آخر کریم ربیع الاول 936ھ میں اپنے قصبہ خوش ہی میں وفات پائی، مزار بھی وہاں ہے جو فیض رسائی کا منبع تھا اور ہے۔ بہت سے متلاشیان علم و معرفت نے آپ سے نسبت ارادت قائم کی جن میں حضرت خواجہ درویش محمد رحمہ اللہ کو شرف خلافت اور مسند نشینی بھی حاصل ہوا۔

21۔ حضرت خواجہ درویش محمد رحمہ اللہ

(م 970ھ)

حضرت خواجہ درویش محمد رحمہ اللہ کو سلوک و مستی گھر سے ہی حاصل ہو گئی تھی کہ آپ مولانا محمد زاہد رحمہ اللہ کے بھانجے تھے جس گھر میں چشمہ فیض دن رات جاری ہو تو وہاں کے نوہال کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اسی پارسائی کے ماحول میں 16 شوال 846ھ کو پیدا ہوئے درویشی کا سایہ عاطفت فیض رساں ہوا، اس لئے ابتدائے عمر ہی میں زہد و ریاضت کی منزلوں سے آشنا ہو گئے، خلوت نشینی کا ذوق بچپن ہی سے حاصل تھا، صحراؤں اور ویرانوں میں نکل جاتے اور کئی کئی روز کھائے پیئے بغیر مشغول عبادت رہتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحرا میں تھے۔ کھانے کی کوئی چیز پاس نہ تھی، بھوک شدت اختیار کر گئی، قدرے بے چینی ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر رحمہ اللہ آ گئے اور مولانا محمد زاہد رحمہ اللہ کو در نیاز پر حاضر ہونے کا اشارہ دیا کہ وہاں جاؤ صبر و قناعت کا طریقہ سکھادیں گے، حاضری کے لمحے سے پہلے تک پندرہ سال ریاضت و مجاہدے میں گزرے تھے اس لئے کندن تو بن چکے تھے اشارہ ملنا تھا کہ اپنے ماموں کے پاس حاضر ہو گئے۔ عالم روحانیت کی تمام منزلیں اپنے شیخ کے زیر سایہ طے کیں اور جب مرشد کریم کا انتقال ہو گیا تو اُن کی مسند کے وارث ہوئے اور یہ سلسلہ فیض اسی قوت کے ساتھ جاری رہا، تنہائی پسند تھے، اختلاط ظاہری کو زیادہ پسند نہ کرتے تھے اس لئے عام لوگوں کو آپ کی منزلت کی خبر نہ تھی۔

آپ درویشوں کے اُس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی ذات کو چھپانے

میں لذت پاتے ہیں آپ نے مسند ارشاد بچھانے کے بجائے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ عوام ایک قاری و استاد سمجھیں مگر نگہت کو کس قدر بھی اسیر کیا جائے وہ مہک دیے لگتی ہے۔ آپ کے صاحبزادے اور مستقبل کے مسند نشین حضرت خواجہ امکنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک درویش نے والد گرامی کے سامنے شیخ نور الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، تذکرہ اس قدر دلپذیر تھا کہ میرے والد گرامی فرمانے لگے کہ بیٹا جب کبھی یہ بزرگ اس علاقے میں آئے تو ضرور ملوں گا، یہ ارادہ اتنا قوی تھا کہ جلد ہی خبر ملی کہ شیخ نور الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، فوراً ہی ملاقات کے لئے تیار ہو گئے۔ لباس تک تبدیل نہ کیا۔ وہاں پہنچے تو شیخ نے بڑی محبت سے معافہ کیا اور بڑا پر تپاک خیر مقدم کیا۔ پھر دونوں دیر تک مراقب رہے، کافی دیر کے بعد اجازت چاہی تو شیخ نے بڑی محبت سے رخصت کیا، بعد میں شیخ نے حاضرین سے پوچھا کہ اس علاقے کے طالبان حق خدمت میں آتے ہوں گے، عرض کیا گیا یہ کوئی شیخ تو نہیں ہیں استاد ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار فرمایا اور سخت لہجے میں فرمایا کہ یہاں کے لوگ بھی کس قدر بے بصر ہیں کہ ایسے شیخ کامل سے استفادہ نہیں کرتے۔ بس پھر کیا تھا شہرہ ہو گیا اور لوگ جوق در جوق حاضر خدمت ہونے لگے۔ مجبوراً جلوت کا سماں پیدا ہو گیا مگر مزاج میں خلوت پسندی ہی رہی۔ لوگوں سے ملتے تھے مگر ذاتی ذوق عزلت نشینی ہی میں تھا۔

حضرت شیخ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ اسم با مسمیٰ تھے، درویشی طبیعت کا اقتضاء تھی مگر پھر بھی جو حاضر ہوتا سلوک کی منزلیں اُس کے لئے آسان ہو جاتیں، لمبی عمر پائی اور ایک جہان کو صراطِ مستقیم پر گامزن کیا۔ آخر 19 محرم 970ھ ماوراء النہر کے علاقے استفرا میں وفات پائی، یہ مقام جواب تک راہ حق کے مسافروں کے لئے جادہ ہدایت ہے۔

22۔ حضرت مولانا خواجگی امکنی رحمۃ اللہ علیہ

(م 1008ھ)

حضرت خواجگی امکنی رحمۃ اللہ علیہ امکنہ حدود بخارا میں ایک مرکز ولایت گھرانے میں پیدا ہوئے ولادت 918ھ کی ہے والد گرامی حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے خواجگی کہلاتے تھے۔ امکنہ جائے ولادت کے حوالے سے امکنی کہے گئے خاندان کی شہرت ایک علمی و دینی گھرانے کی حیثیت سے تھی جس میں شریعت کی پاسداری کا بڑا اہتمام تھا۔ اس لئے طلب علم میں منہمک ہو گئے۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ درسیات کا علم گھر سے ہی دستیاب ہو گیا۔ علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی تو روحانیت کے فیضان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کرم بالائے کرم ہوا کہ طریقت کی بھی ساری منزلیں اپنے والد گرامی سے ہی حاصل ہو گئیں اور انہیں کے مرید ہو گئے۔ حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ اخلاص و محبت کے تمام مقام طے کئے کہ قرب و جوار میں نیک نام ہوئے۔ اگرچہ آپ کی طبیعت میں نمود و نمائش کا میلان نہ تھا مگر ارباب سلوک نے پہچاننے میں دیر نہیں کی کہ یہ صداقت مسلمہ ہے۔

”مشک انست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید“

والد گرامی کے انتقال پر مسند ارشاد کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور تقریباً اڑتیس سال تک اس پر متمکن رہے۔ یہ عرصہ اشاعتِ دین، بشر خیر اور اصلاحِ عوام و خواص کا دورانیہ تھا۔ ضعیف ہو چکے تھے مگر خدمتِ خلق کا جذبہ جوان رہا ہر آنے والے کی

خدمت کے لئے مستعد رہتے، مہمانوں کا بھی خیال رکھتے حُکْم اُن کی ساریوں پر بھی توجہ دیتے نقشبندی بزرگ تھے اس لئے نقشبندی کی شناخت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔ اپنے معمولات میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید پر زور دیتے اس لئے ذکر بالجہر جو بعد کے مشائخ کے ہاں رائج ہو چکا تھا سے کلیۃً انکار کرتے اور ذکر خفی کو نقشبندی کی شناخت قرار دیتے۔ اس طرح نماز تہجد جو خالصۃً بندے اور پروردگار کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بعض صوفیاء کے ہاں اس کی جماعت کا رواج ہو گیا تھا مگر آپ نے اس کا بھی سختی سے رد کیا اور اسلاف کے طریقے کو حجت قرار دیا۔

ایک مرتبہ تین طالب علم اپنے دل میں الگ الگ خواہشات لئے حاضر ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کی روحانی منزلت کا اندازہ لگایا جائے۔ آپ نے دو طالب علموں کی دلی تمناؤں کو تو پورا کر دیا کہ ایک کی خواہش عمدہ کھانا تھا اور دوسرے کی اچھا پھل، یہ اگرچہ دربار سلوک کے مناسب خواہشات نہ تھیں مگر ان میں کوئی قباحت بھی نہ تھی اس لئے پورا کر دیا گیا، تیسرے کی خواہش نفسانی تھی کہ کوئی حسین سامنے آجائے تو اسے پورا نہ کیا بلکہ فرمایا کہ یاد رکھو درویشوں نے جو کمالات بھی پائے ہیں وہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پائے ہیں اس لئے ان سے کوئی کام خلاف شریعت سرزد نہیں ہو سکتا۔ واضح کر دیا کہ درویشی تو سراسر اتباع شریعت کا نام ہے۔ مزید فرمایا کہ کسی مباح کام کے لئے بھی حاضر نہ ہونا چاہیے کہ شاید توجہ نہ دی جائے اور آنے والا بدول ہو کر صحبت کی برکات سے محروم رہ جائے۔ پھر ایک واضح ارشاد فرمایا کہ اصحاب معرفت کے ہاں کرامات کا اعتبار نہیں ہوتا اس لئے ایسی خواہش ہی نہ کرنی چاہیے۔

روایت ہے کہ رات کے وقت کہیں جا رہے تھے ایک ساتھی کے پاؤں ننگے تھے اچانک کا نچا چھ گیا اور وہ درد محسوس کرنے لگا اور خیال کیا کہ اگر جوتا نصیب تھا تو یہ تکلیف نہ ہوتی اس پر فرمایا۔

”اے برادر جب تک کا نچا نہیں لگتا پھول ہاتھ نہیں آتا“

حضرت خواجگی رحمۃ اللہ علیہ ایسے درویش تھے کہ اپنے اظہار سے بچتے تھے مگر آپ کی عظمت و شان کا ہر ایک کو اعتراف تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ کا عمومی دستور یہ رہا ہے کہ اس کے مشائخ کا رابطہ شاہان وقت سے بھی استوار رہا ہے کہ ان کے خیال میں ایک امیر یا بادشاہ کا راہ راست پر آ جانا بہت سی حسنات کا سبب بنتا ہے لیکن ان رابطوں میں مادی خواہشات اور دنیاوی ضروریات کے حصول کا مقصد نہ ہونا چاہیے، دین کا فروغ اور نیکی کی اشاعت ہی مطلوب رہے اور اس حوالے سے کئی مشکل مقامات بھی آتے ہیں کہ درباروں میں شریک رہا ہو تو اُس کا روکنا بھی صاحب دل کا فرض ہوتا ہے۔ ایسا فرض نبھانے میں کئی جان لیوا مراحل بھی آ سکتے ہیں اس لئے درویش کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

خواجگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں والی ماوراء النہر پیر محمد خاں نے والی سمرقند باقی خان پر حملہ کیا یہ دو حکمرانوں کا ٹکراؤ تھا۔ مسند نشین بوریا نشین ایسے تصادم سے کنارہ کش رہتے ہیں مگر یہ ایسا حملہ تھا جو ہوس جاہ کا شاخسانہ تھا کہ ایک طاقت ور اس زعم میں حملہ کر دے کہ مقابل کے پاس صرف چودہ ہزار سپاہ ہے۔ اور وہ پچاس ہزار کا لشکر رکھتا ہے یہ طاقت ور کا کمزور پر حملہ تھا۔ کمزور گھبرا کر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہوس ناک یلغار کا مقابلہ کرنے کا

فیصلہ کر لیا، جارج کو سمجھایا گیا کہ یہ طرز جفا مناسبت نہیں ہے مگر اقتدار کا نشہ خود فریبی کو جہنم دیتا ہے۔ جب ظالم کا یہ رویہ دیکھا تو ظلم کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تخت و تاج تو نہ تھا۔ ایک پاکیزہ مسند تھی اس پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارا اور باقی محمد خاں کی مدد کا اعلان کر دیا۔ اعلان سے پہلے وعدہ لیا گیا کہ خلوص دل سے سابقہ اعمال کی توبہ کرو، آئندہ عدل و انصاف قائم کرنے کا عہد باندھو۔ بس یہ وعدہ کر لو تو جاؤ کامیابی تمہاری ہوگی۔ کس طرح سمجھا دیا گیا کہ آخری کامیابی ظلم سے توبہ اور انصاف کے بول بالا کرنے سے آتی ہے۔ لشکر مقابلے کے لئے روانہ ہوا۔ اور خود حضرت امکنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دریشوں کے ساتھ ہم سفر ہوئے، اعتماد تھا کہ یہ صورت کامیابی ہے۔ آخر ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید تو کفر کی مجموعی یلغار کو روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی بس پھر کیا ہوا۔ حضرت ایک مسجد میں اپنے خالق و مالک کے حضور گریہ کناں ہوئے اور نصرت نے بڑھ کر لشکر کے قدم چوم لئے اور اس واقعہ میں کئی باتیں نصیحت افروز تھیں ایک یہ کہ لشکر کم بھی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، استقامت چاہیے اور نیکی کے فروغ کا عزم چاہیے۔ دوسرے یہ کہ لشکر آگے بڑھے تو اس کا پشت پناہ وہ ہونا چاہیے جس کا خلوص بارگاہِ صمدیت میں مقبول ہے۔

عبداللہ خاں وائی تو ران کو بھی خواب میں طاقت کا نشان ایک تلوار بارگاہ رسالت سے لے کر عطا کی، صاف پیغام تھا کہ قوت کا اظہار بھی فرمان رسالت کے مطابق ہونا چاہیے کہ تخت و تاج ذاتی نمود کا ذریعہ نہیں ہوتے، دین کی قوت کے ہم عنان رہنے جائیں۔ اس عملی اصلاح کا نتیجہ یہ نکلا کہ قوت عوام کی محافظ بن گئی اور دین کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت نے 90 سال عمر پائی یہ سارا عرصہ عوام و خواص کی

اصلاح کے لئے کوشاں رہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں آپ کا جانشین ہونے کا اعزاز حاصل ہے کو ایک خط لکھا جو دراصل الوداعی خطاب تھا۔ اس خط میں دو شعر بھی درج کئے جو مطابق حال تھے فرمایا۔

زماں تازماں مرگ یاد آیدم ندانم کنوں تاچہ پیش آیدم
خدائی مبادا مرا از خدا دگر ہر چہ پیش آیدم شایدم
مجھے ہر لحظہ موت یاد آرہی ہے میں اب نہیں جانتا کہ کیا پیش آئے گا
مجھے خدا سے خدائی نہیں چاہیے اس کے علاوہ جو بھی پیش آئے منظور ہے
ایک روایت میں دوسرے شعر کا پہلا کلمہ خدائی کے بجائے جدائی ہے جس سے یہ مفہوم بنے گا کہ مجھے خدا سے جدائی نہیں چاہیے باقی جو کچھ بھی ہو مجھے منظور ہے۔

اس خط کے لکھنے کے بعد صرف حضرت باقی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کا انتظار کیا جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے امکان ہی میں 22 شعبان 1008ھ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

اہل نظر نیاز مندی کو اپنی سعادت سمجھتے رہے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ 431ھ میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ لاہور تشریف لائے تو برصغیر میں تصوف کی تحریک کا باقاعدہ اجراء ہوا۔ پھر راستہ کھل گیا۔ حالات بھی موافق ہو گئے کیونکہ عالم اسلام چنگیز خاں اور ہلاکو خان کی ستم رانیوں کا ٹخیر تھا، اسلامی تہذیب کے مراکز اجڑ رہے تھے، علماء تحت ستم بن رہے تھے، قتل و غارت کا ایسا بازار گرم تھا کہ اشاعتِ اسلام کے لئے جو سکون درکار تھا ناپید ہو گیا تھا اس لئے علماء و صوفیاء مراکز تبدیل کر رہے تھے۔ اُس دور میں برصغیر ہی وہ خطہ تھا جہاں راحت و سکون میسر تھا اس لئے صوفیاء کرام برصغیر کا رخ کرنے لگے، ہر سلسلہ تصوف یہاں وارد ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ (م 632ھ) چشتیہ سلسلہ کا فیضان لئے براستہ لاہور اجیر آ گئے اور فروغِ اسلام کے مشن کے لئے ہمہ تن وقف ہو گئے پھر آپ کے خلفاء نے اشاعتِ اسلام کے سلسلے میں وہ خدمات انجام دیں کہ سلسلہ چشتیہ تمام سلاسل کا پیش رو قرار پایا اور تعلیمات تصوف عمومی ایتقان کا ذریعہ بنیں، آپ کے کچھ عرصہ بعد سہروردیہ سلسلہ کے سرخیل حضرت خواجہ بہاء الدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ (م 661ھ) ملتان شریف لے آئے۔ ان کی آمد سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ (م 632ھ) کی تعلیمات سے برصغیر متعارف ہوا۔ یہ دونوں سلاسل برصغیر میں خوب پھیلے بعد میں خلفاء عظام نے یہ روحانی پیغام قریہ قریہ بستی بستی پھیلا دیا ان سے کچھ سالوں بعد سلسلہ قادریہ بھی پورے جلال کے ساتھ برصغیر میں وارد ہوا۔ شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ (887ھ) نے اُج کو اپنا مرکز بنایا۔ اور یہ سلسلہ برصغیر کے کونے کونے میں پہنچا۔

برصغیر میں یہ تینوں سلسلے بیک وقت نشرِ اسلام کے لئے وقف تھے برصغیر کا

23۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ (م 1012ھ)

تصوف کی جو تحریک ابتدائے اسلام ہی میں توجہ کا مرکز بن گئی تھی آہستہ آہستہ حالات کے تقاضوں کے تحت فروغ پذیر رہی۔ اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے اکابر نے حصہ لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ کا آغاز ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قادری، چشتی، سہروردی سلاسل کی ابتداء ہوئی۔ اسلام کا پیغام جن جن خطوں تک پہنچتا رہا، صوفیاء کرام بھی ساتھ ساتھ تقویمِ دین کا فریضہ نبھاتے رہے، برصغیر پاک و ہند جب اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوا اور محمد بن قاسم کے بڑھتے ہوئے قدم برصغیر کے بہت سے علاقوں میں انقلابِ اسلامی کے محرک بنے تو نو مسلموں کا اسلام کے عقائد و ارکان پر اعتماد راسخ کرنے کے لئے صوفیاء کرام بھی برصغیر آنے لگے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اہل نظر عرب علاقوں سے باہر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے لگے، جہاں جہاں اسلام معاشرتی حقیقت بنتا گیا صوفیاء کی مساعی نمایاں ہونے لگی۔ اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اُس دور تک عالم اور صوفی کے درمیان خط تفریق اتنا گہرا نہ تھا جو بعد میں محسوس ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین میں سے ہیں جن کے وجود میں شریعت و طریقت ایک اکائی کی طرح نمایاں رہے۔ شیخ حسام الدین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حسین رنجانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی صوفیاء میں سے تھے ان کے بعد ایک ایسا جو سامنے آیا جہاں تمام

عمومی ماحول اسلامی تعلیمات سے آشنا ہو چکا تھا اس لئے تبلیغ دین کو بڑا موافق ماحول ملا، سلاطین کا دور تصوف کے پھیلاؤ کے لئے خاص طور پر معاون تھا۔ بڑے بڑے سلاطین درگاہوں پر حاضری دیتے، عقیدت کا اظہار کرتے اور مصائب کے وقت چارہ سازی کے لئے اعانت کے طلب گار ہوتے، اتمش کا دور تو خصوصیت سے سازگار تھا کہ وہ خود سراپا عقیدت تھا حکمہ ننگے پاؤں استقبال کو جاتا اور مسند اقدار کو فرش عقیدت بنا دیتا جب عالم اسلام ظالمانہ یلغار کی زد پر تھا۔ بڑے بڑے مقتدر پابند سلاسل ہو رہے تھے۔ گردنیں کٹ رہی تھیں۔ صرف بغداد میں لاکھوں معصوم لوگ تہ تیغ کر دیئے گئے تھے، منگول حکمران ہر مخالفت کا علاج صرف اور صرف گردن زدنی سمجھتے تھے، علماء کی کثیر تعداد شہید ہوئی حتمہ شاعر تک مارے گئے، ایسی زبوں حالی میں امت مسلمہ کو ایک ہی پناہ گاہ نظر آرہی تھی اور وہ برصغیر میں تھی۔ اس لئے قافلہ در قافلہ طبیبان قلب و نگاہ برصغیر آئے۔ اتمش ان سب کا استقبال کر رہا تھا اور مطلق العنان حکمران ہونے کے باوجود ہر آنے والے کے سامنے بچھا بچھا جاتا تھا۔ یہی روش اُسے اہل دل کے قافلے کا ایک فرد بنا گئی۔

سلاطین کے بعد مغلیہ سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ عقیدت مندی میں مغلیہ حکمران بھی کم نہ تھے۔ مگر مرکز سے دوری اور ماوراء النہر کی بد حالی کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ برصغیر کا غیر مسلم بھی بیدار ہو چکا تھا اور اپنی پوری طاقت اسلامی تعلیمات میں انتشار پیدا کرنے پر لگا رہا تھا۔ ہمسائیگی کے اثرات بھی گھمبیر تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شاہی ایوانوں میں غیر مسلموں کی آمد و رفت ضرورت سے بڑھ گئی تھی۔ اس لئے نظریات و عقائد میں جھول آ رہا تھا۔ یہ بھی قدرت کا عجب

ہے کہ جب نشر دین کی مہم کامیاب ہو چکی تھی۔ اور چشتی، سہروردی اور قادری سیف و جلیغ اسلام کے مشن میں سرخرو ہو چکے تھے اب جو مرحلہ درپیش تھا۔ وہ اشاعت سے زیادہ ترسخ عقائد کا تھا کہ ہندو ویدانت اور مقامی جدلیت نے ذہنوں کو الجھا رکھا۔ مسلمان تو سب کہلانے لگے تھے مگر اسلامی تعلیمات من پسند تاویلوں کے حصار میں تھیں۔ نت نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے جو باطل نظریات کو اسلامی نظریات کے ساتھ یوں جوڑ دیتے تھے کہ ذہنی انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اب ایسے سلسلہ تصوف کی ضرورت تھی جو صیانت عقائد اور تطہیر اعمال کا فریضہ انجام دے۔ قدرت کا فیصلہ تھا کہ اب سلسلہ نقشبندیہ برصغیر میں متعارف ہو جس کی صدیوں سے شناخت یہ تھی کہ وہ کثرت و کرامات کو شریعت مطہرہ کا پابند سمجھتا تھا جس کے نزدیک خوارق عادات حلت کی دلیل نہیں تھے بلکہ علامت شرف اتباع سنت ہے۔ غیروں کو دعوت اسلام کا لازم ہے کہ اسلام تمام انسانیت کا دین ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ جو ظہیر اسلام میں آئے وہ اپنے سب سابقہ عقائد و اعمال سے یکسر تائب ہو کر آئے اور اسلام لا کر ایک نئے وجود کی صورت سامنے آئے تاکہ اسلام کا مطلوب انسان نمود پذیر ہو۔ نقشبندی صوفیاء کی شناخت ہی یہ تھی اس لئے حکمت الہی یہی تھی کہ یہ اس وقت برصغیر آئیں جبکہ ان کی ضرورت کا ہر کہیں احساس نمایاں ہو۔ برصغیر میں اسلام کی بقا کا انحصار اشاعت سنت پر تھا۔ اس پر ہر سلسلہ تصوف توجہ دیتا رہا ہے کیونکہ تصوف کا مقصود ہی اسلامی اقدار و نظریات کی تعمیر و حفاظت ہے۔ مغلیہ دور حکومت نے ہزار توانائیوں کے باوجود ایسے دھندلوں کا شکار ہوا جا رہا تھا جہاں نام تو باقی تھا مگر روح مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ اکبر کا دور اس حوالے سے خصوصی توجہ کا مستحق تھا کہ

بے علمی طاقت کا خمار اوڑھے یلغار کر رہی تھی۔ دین الہی ایک ملغویہ تھا جو جھلکتی تحریک کا حکومتی بروز تھا۔ دین خالص مطلوب نہ رہا تھا۔ ایک معجون تیار کیا جا رہا تھا جو بدست کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ توحید کا عقیدہ بھی تعدد الہ کے حصار میں آ رہا تھا۔ ایمان بالرسالت کا لزوم معرض خطر میں تھا، بد قسمتی سے کئی ایک گروہ دریافت ہو گئے۔ جو نعرہ تو وحدانیت کا لگا رہے تھے مگر اسلام کے تصور توحید سے کوسوں دور تھے۔ ایک اور قیامت یہ جنم لے رہی تھی کہ تلاش الہ میں عقیدہ رسالت نظر انداز ہو گیا تھا۔ شریعت کی پاسداری لازم نہ رہی تھی بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شریعت تو مبتدیوں کے واسطے ہے۔ طریقت و حقیقت کے راہی، شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ ایسے خیالات آہستہ آہستہ اس قدر قوی ہو گئے کہ نبوت کی ضرورت سے بھی انکار ہونے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں ہی ایسے باطل نظریات کا احساس ہو گیا تھا جس پر آپ نے سخت رد عمل بھی دیا تھا مگر یہ ابھی ابتدائی نوعیت کا انحراف تھا، مغلیہ دور میں یہ انحراف، اسلام کے مد مقابل آ گیا تھا۔ یہ تھے حالات جو تطہیر اذہان کا تقاضا کر رہے تھے۔ اس کے لئے قدرت نے نقشبندی طریقت کی صورت میں حفاظت کا سامان پیدا کر دیا۔ ان باطل نظریات کا توڑ کیسے ہو اور صوفیاء کی تنگ و دو کا حاصل کیا ہوا۔ یہ ہم آئندہ گفتگو میں واضح کریں گے۔ ان ہماری گفتگو کا دائرہ کار ان صوفیاء کے بارے میں تعارف تک محدود ہے جو صیانت دین کی جدوجہد کا ہر یا دل دستہ بنے۔ ان میں اولیت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حاصل ہے، انہیں کے حالات کے تذکرے سے ابتداء کرتے ہیں۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 5 ذوالحجہ 971ھ کو کابل میں پیدا ہوئے والد گرامی

ہم قاضی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سمرقند کے رہنے والے تھے مگر کابل میں رہائش پزیر تھے۔ زہد و تقویٰ کے حامل یہ بزرگ صاحب کرامت تھے اور کابل کے محبوب درد میں شمار ہوتے تھے، کابل میں مستقل سکونت کی یہ وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہاں آپ نے شادی کر لی تھی۔ خود قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر بیوی، حضرت شیخ عمر یا غستانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تھی جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ نانا خاندان سادات میں سے تھے۔ اس طرح یہ خاندان سب الطرفین تھا جو جو روح اور حسن معاشرت میں نیک نام تھا، قاضی عبدالسلام شیخ وقت تھے اور صوفیاء میں شمار ہوتے تھے۔

خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے نیک حصال تھے، طبعی رجحان سے ہی کرامت و شرافت کے نشان ہویدا تھے، تنہائی پسند تھے اور غور و فکر کی عادت تھی، گرامی نے حفظ قرآن پر لگایا۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر والد گرامی کے ایک نامور عالم مولانا محمد حلوائی کی درس گاہ میں حاضر ہوئے۔ قرآن مجید حفظ کر لیا اور ضروری فقہی مسائل بھی خواجہ سعد کے مکتب سے سیکھ آئے تھے اس لئے علمی پیش رفت قابل اعتماد تھی۔ مولانا صادق حلوائی کچھ عرصہ بعد کابل سے ماوراء النہر منتقل ہو گئے تو آپ بھی ساتھ ہی چلے گئے وہاں طلب علم میں مصروف ہو گئے۔ جلد ہی اہل اول علوم پر دسترس حاصل ہو گئی ہم مکتب طلبہ میں نمایاں حیثیت حاصل کر لی، ابھی پیش رفت درکار تھی مگر طبیعت کا رجحان بدل گیا، عزلت نشینی کا ذوق فراواں ہوا، کہا جاتا ہے کہ اسی کشمکش میں تھے کہ علم کا حصول جاری رہے یا ریاضت کی دنیا آباد کی جائے کہ ایک دن اچانک ایک مجذوب نے یہ شعر سنایا۔

در کنزو ہدایہ نتواں دید خدا را
آئینہ دل ہیں کہ کتابے بہ ازیں نیست
کہ کنز الدقائق اور ہدایہ میں تو خدا نظر نہیں آتا
دل کا آئینہ دیکھو کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے

طبیعت پہلے ہی اس راہ پر چل پڑی تھی۔ اس شعر سے مہیز ملی اور دریاں
سے الگ ہو کر کسی مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس تلاش میں کہاں کہاں گئے
اور کن کن سے ملے، اس کا احوال خود بیان کیا ہے۔ کہ

خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ سرفرد میں تھے، اگرچہ
حضرت خواجہ آپ کی نو عمری کے باعث ابھی راہ سلوک پر گامزن نہ کرنا چاہتے تھے مگر
ارادے کی پختگی اور مقصد کی شدید دھن دیکھی تو استقامت کی دعا فرمائی حضرت امیر
عبد اللہ خلیجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بار بار حاضری دی، مختلف درویشوں سے شرف
ملاقات کے بعد 999ھ میں کشمیر آ گئے اور حضرت بابا والی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر
رہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تلاش مرشد
میں دہلی بھی آئے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ لاہور میں بھی قیام رہا تھا اور یہاں کے
درویشوں اور مجذویوں کی تلاش جاری رہی تھی، پھر لاہور سے واپس ماوراء النہر
تشریف لے گئے بلخ و بدخشان بھی گئے اور سرفرد بھی۔ اثناء سفر میں ایک آواز آئی کہ
”اے بیٹے ہماری نظریں تمہارے انتظار میں ہیں“ یہ آواز خواجہ ملکئی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔
بس پھر کیا تھا۔ فوراً خواجہ ملکئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تین دن صحبت میں
رہے، عنایات کی بارش ہونے لگی اور سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلۃ الذہب کا حصہ بن

گئے یہ برصغیر کا دوسرا سفر تھا جو حضرت خواجہ ملکئی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر کیا، فرمایا ہندوستان
چلے جاؤ تاکہ وہاں کے متلاشیان راہ طریقت آپ کی رہنمائی میں یہ سفر مکمل
کر سکیں۔ آپ پہلے بھی ہندوستان آچکے تھے اور سپاہ میں شرکت کی ترغیب بھی ملی تھی
مگر ابھی سفر باقی تھا اس لئے واپس چلے گئے۔ اب دوبارہ حکم ملا تو تردد ہوا۔ کہتے ہیں
استخارہ کیا ایک خوبصورت طوطی شاخ پر بیٹھا دیکھا، خواہش ہوئی کہ میرے ہاتھ پر
آجائے اور وہ اڑ کر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اُس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اُس
نے میرے منہ میں شکر ڈالی، اس استخارہ کا حضرت خواجہ ملکئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذکر ہوا
تو فرمایا طوطی ہندوستان کا پرندہ ہے۔ چلے جاؤ کہ وہاں تمہاری برکت سے ایک مرد
بزرگ کا ظہور ہوگا۔ اس سے تم بھی بہرہ مند ہو گے۔ بس یہ پیغام کافی تھا آپ روانہ
ہوئے اور برصغیر آ گئے ایک سال لاہور میں قیام کیا پھر دہلی روانہ ہو گئے، دہلی میں
قلعہ فیروز شاہ میں رہے۔ ایک مسجد میں ڈیرا لگایا اور وہیں چشمہ فیض نقشبندیہ جاری
ہوا، اس فیض کا شہرہ جلد ہی پورے برصغیر میں پھیل گیا۔ عوام اور خواص سبھی در پر
حاضر ہونے لگے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے دینی و سماجی ماحول سے آگاہ تھے کہ
پہلے بھی برصغیر آچکے تھے مگر اب مستقل سکونت کا فیصلہ کر کے آئے تھے۔ برصغیر کا
سماج مسلم اور غیر مسلم میں منقسم تھا مگر بد قسمتی یہ ہوئی تھی کہ مسلم معاشرہ بھی غیر مسلم
تہذیبی روایات کا تحقیر ہوتا جا رہا تھا اس لئے آپ کو سماجی تناظر کے مطابق حکمت عملی
سے کرنا تھا آپ نے اصلاح معاشرہ کی اساس تین ستونوں پر رکھنے کا عزم کر لیا خود
فرماتے تھے کہ ہمارے طریقے کا مدار تین باتوں پر ہے یعنی

1۔ اہل سنت کے عقائد پر ثابت قدمی۔ 2۔ آگہی۔ 3۔ عبادت

اس لئے آپ کی خصوصی توجہ عقائد کی تقویم پر رہی فرماتے ہیں ”درست عقیدہ، احکام شریعت کی رعایت، اخلاص یعنی حق تعالیٰ کی طرف دائمی توجہ سب سے بڑی دولت ہے، کوئی ذوق و وجدان اس نعمت کے برابر نہیں۔“

حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ

”جو شخص درست اعتقاد اور صحیح نیت کے ساتھ شریعت پر عمل کرے تو اگرچہ اُسے اس زندگی میں ذوق و وجد حاصل نہ ہو، موت کے بعد ضرور عطا ہوں گے“ اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ

”ایسے شخص کو اس جہاں میں سکرات الموت کے وقت یہ شرف حاصل ہو جائے گا۔“

اخلاق و عادات:

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً تین سال دہلی میں مسند ارشاد پر متمکن رہے، بظاہر یہ عرصہ بہت مختصر ہے کہ فیض و عطا کی ترسیل کو ایک وقت درکار ہوتا ہے مگر آپ نے وہ کام جو چالیس پچاس سالوں کی محنت سے سرانجام پاتا ہے تین سالوں میں کر دکھایا، کام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی آمد سے نقشبندی سلسلہ ابتداء کر رہا تھا اور آپ کی زندگی ہی میں یہ سلسلہ شرق و غرب پر محیط ہو گیا تھا اس عمومی پذیرائی کے تمام اہل دانش و معرفت گواہ ہیں شیخ محمد بن فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”آپ کی بزرگی کا یہی نشان کافی ہے کہ آپ تین چار سال سے زیادہ

بندگان خدا کی ہدایت میں مشغول نہیں رہے مگر آج تک آپ کے آثار و برکات روز افزوں ہیں۔¹

یہ برکات آپ کے درجہ رسوخ کا نتیجہ تھیں، ذاتی طور پر تنہائی پسند تھے، اپنے حوالے سے بلند بانگ دعاوی سے اجتناب کرتے اگر کوئی شخصیت کے آثار دیکھ کر حاضر خدمت ہو بھی جاتا تو حتی المقدور کوشش کرتے کہ کسی اور کے پاس بھیج دیں، روایت ہے کہ ایک خراسانی نوجوان حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر معتکف تھا اور راست روی کا طلب گار تھا ارشاد ہوا کہ ایک نقشبندی بزرگ شہر میں آئے ہوئے ہیں اُن کو اپنا پیشوا بنالو، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے حسب معمول کسر نفسی سے کام لیا اور کسی اور دربار میں حاضری کا ارشاد فرمایا۔ وہ رات بھر پھر راہنمائی کا طالب ہوا تو اشارہ تھا کہ یہی وہ بزرگ ہیں یہ اظہار عجز ہے کہ فروتنی اُن کی عادت بنے وہ پھر آیا اور آپ کے دربار کا ہو کر رہ گیا۔

رحم و کرم صوفیاء کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے آپ کی طبیعت میں یہ صفات اس قدر نمایاں تھیں کہ ہر حاضر ہونے والا اس سے فیض یاب ہوتا۔ شرط صرف یہ تھی کہ سالک، شریعت مطہرہ پر کار بند ہو۔ حکومتی وزراء اور عمائدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر آپ کی شان بے نیازی بہر صورت قائم رہی۔ وہ لوگ تحائف پیش کرتے مگر آپ قبول کرنے میں تاثر فرماتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ عبدالرحیم خان خانان نے ایک لاکھ سکہ رائج الوقت خدمت عالیہ میں پیش کیا کہ لنگر وغیرہ کے لئے کام آئے گا مگر آپ نے نہایت محبت و متانت سے واپس کر دیا کہ رعایا کا اس قدر مال اپنے تصرف میں نہ لانا چاہتے تھے۔ عقیدت مند جب بھی کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو معذرت

کرتے اگر مجبور ہو جاتے تو اُس سے زیادہ اپنے پاس سے اُس میں ملا کر حاجت مندوں کو تقسیم فرمادیتے اور اپنے اسلاف کی بے نیازی کو قائم رکھتے، یہی بے رغبتی تھی جو ہر معاملے میں جاری رہی، کھانے میں کسی تکلف کو ملحوظ نہ رکھتے بلکہ غیر مرغوب کھانا بھی سامنے آ جاتا تو ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرماتے۔ لباس کے بارے میں بھی کسی خاص اہتمام کا خیال نہ فرماتے رہائش بھی سادہ سی تھی دہلی میں سارا قیام ایک معمولی سے گھر میں رہا۔

جذب و وجد کا اظہار نہ فرماتے مگر طبیعت میں ایسا خروش تھا کہ مصاحبین کو اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا۔ کتنی مرتبہ حاضر دربار ہونے والے آپ کی کشش باطنی سے گھائل ہوئے حنکہ نماز کی حالت میں پہلو بہ پہلو کھڑے ہونے والے اندرونی جذبوں کے اسیر ہو جاتے اور بعض تو اس کی تاب نہ لا سکتے، خود اپنا عمل بھی عزیمت کا تھا، رخصت کو اپنے لئے وجہ جواز نہ بناتے، ذکر خفی کے قائل تھے۔ ذکر بالجہر تو دور کی بات تھی اسم ذات اللہ کو بھی بلند آواز سے پکارنا مناسب نہ سمجھتے تھے ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک نے مستی میں آکر زور سے پکارا ”اللہ“ آپ نے فوراً روک دیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس آیا کرو تو مجلس کے آداب کا خیال رکھا کرو۔

آپ فقہی مسلک کے حوالے سے خالصہ حنفی تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ سورہ فاتحہ کی بہت تاکید ہے اس لئے اس تاکید کے پیش نظر امام کے پیچھے پڑھنے لگے تو خواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نظر آ گئے فوراً فاتحہ خلف الامام کا وہ اصول اپنا لیا جو مسلک حنفی کے مطابق تھا، حنفیت کا اس قدر خیال تھا کہ اپنے متوسلین کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے یہ عجب اتفاق ہے کہ مشائخ نقشبندیہ سارے کے سارے حنفی

المسلک تھے آپ نے اپنے طریقہ ارادت کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طریق ارادت کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس لئے طریقہ کے تمام وظائف و اعمال کو محبت کا ہی فیضان سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ

طالب اور مرشد کی مثال روئی اور آتش شیشہ اور آفتاب کی ہے جس طرح روئی آتش شیشہ کے مقابل ہو کر آفتاب کی حرارت وصول کرتا ہے اسی طرح سالک اور مرشد کی مثال ہے کہ سالک مرشد کے آئینے کے مقابل آکر حق تعالیٰ کی تجلیات سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ یہ طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و ارتباط کمال کی حد تک تھا اور آپ نے اسی راہ سے فضل عظیم پایا تھا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چالیس سال کی عمر پائی، یہ جوانی کے دن تھے آپ کے معمولات اور طرز زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مختصری زندگی ایک مسافر کی طرح گزاری ہے۔

کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ۚ ۲

یعنی دنیا میں اجنبی یا مسافر بن کر رہو، منزلِ خلد جس کے پیش نظر ہو وہ دنیا بھی یوں گزارتا ہے جیسے میدانِ حشر میں کھڑا ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خواب فرمایا تھا۔

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے

پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْ

کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے طرز حیات

سے ملا تھا کہ آپ کے بارے میں سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”جو بھی یہ ارادہ کرے کہ کسی مردے کو سطح زمین پر چلتا ہوا دیکھ لے اُسے چاہیے کہ ابوقحافہ (رضی اللہ عنہ) کے بیٹے یعنی حضرت صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کو دیکھ لے۔“

اس قدر محتاط زندگی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی نامہ اعمال یوں لپیٹ لیا گیا ہے جیسے مرنے والے کا لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخری فیصلہ بھی اُن کی زندگی ہی میں ہو جاتا ہے۔ جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ میں کھڑے یہ اعلان فرما رہے تھے کہ ابوبکر جنت میں جائے گا اور نو دیگر اصحاب کے بھی نام لئے تو کیا ثابت ہوا کہ آج تک کا نامہ اعمال ہی فیصلے کے لئے کافی ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ (رحمۃ اللہ علیہ) اسی نوعیت کی زندگی گزارتے رہے۔ لکھیت سے بھرپور خدمت خلق میں ہمہ تن مشغول اور مقصدیت سے ہمہ تن فیض یاب، نہ کسی انسان کو دکھ دیا اور نہ کسی حیوان کو، سراپا کرم زندگی ایسی زندگی، تھوڑی ہو تو بھی طویل لگتی ہے، ذرا سوچئے وہ کیا درد مند وجود ہوگا جو سردی کی رات لحاف سے باہر صرف اس لئے گزار دے کہ ایک بلی سردی کی وجہ سے اُس کا لحاف میں گھس گئی ہے۔ ایثار و قربانی کا اس سے بڑھ کر مظاہرہ کیا ہوگا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ (رحمۃ اللہ علیہ) کو متوسلین کی کثرت کی حرص نہ تھی، آپ تو دامن کرم میں لپٹے ہوئے کئی امتحانات سامنے رکھتے تھے، سابقہ گناہوں سے توبہ تعلق کی خشیت اول تھی پھر حسب حال اور ادو وظائف تلقین فرماتے، یہ طرز تلقین اس قدر کارگر تھا کہ مبتدی چند دنوں ہی میں سلوک کی انتہائی منزلیں طے کر جاتا، زیادہ تر ذکر قلب کی نصیحت فرماتے کہ یہ نقش بندیت کی شناخت ہے تاریخ جذب گواہ ہے کہ

بعض اوقات ایک ہی نظر میں دلوں میں ہنگام بپا کر دیتے، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کا فیضان اس قدر شعلہ بار ہے کہ لمحوں میں وجود خدا کی کوخاستہ کر دیتا ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ (رحمۃ اللہ علیہ) سے کئی کرامات ظہور پذیر ہوئیں اور اس تیزی سے ہوئیں کہ لمحے شمار کرنا پڑتے ہیں۔ مختصر زندگی اس قدر فیض رساں تھی کہ طوالت عمر بھی مقابل نہیں آسکتی، حضرت خواجہ (رحمۃ اللہ علیہ) کا ایک فیض تو وہ تھا جس کی برکات برصغیر ہی میں نہیں پورے عالم اسلام تک پہنچیں، برصغیر آمد کی ابتداء ہی اس اشارے سے ہوئی تھی کہ ایک طوطی، دست مبارک پر چھپھرائے گا۔ وہی ہوا اور شاید حضرت خواجہ (رحمۃ اللہ علیہ) کا ہندوستان آنا اسی تسلسل فیض کے اجراء کے لئے تھا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ (رحمۃ اللہ علیہ) کی مقبولیت میں جہاں آپ کے روحانی رویوں کا عمل دخل تھا وہاں وہ شہادتیں بھی تھیں جو دہلی کے کوچہ و بازار میں عام ہو رہی تھیں۔ خواجہ بختیار کا کی (رحمۃ اللہ علیہ) جو سلطنت دہلی کے روحانی تاجدار تھے کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایک نقش بندی بزرگ صاحب عزیمت ہے اُن کے در پر حاضر ہو جاؤ، یہ خبر فضاؤں میں بھی تھی اور روحانیت کی جولاں گاہوں میں بھی حٹکے آپ کا ذکر ہر صاحب دل کے ہاں عام ہو گیا صاحب زبدة المقامات مولانا محمد ہاشم کشمیری (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ آپ ایک روز ایک مسجد کے کسی کونے میں تنہا بیٹھے تھے کچھ فاصلے پر ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ ادلیاء اللہ کا تذکرہ کر رہا تھا اسی گفتگو کے دوران ایک نے کہا اُس نے اپنی عمر میں ایک شخص دیکھا ہے جو نہایت بے نفس اور بے مثل بردبار ہے۔ پھر اُس نے خواجہ باقی باللہ (رحمۃ اللہ علیہ) کا نام لیا۔ 3

اس علوم مرتبت کے حوالے سے کبھی ناپسندیدہ صورت حال بھی پیدا ہوتی کہ

درویشوں کے مزاج میں فوری قبولیت کا میلان نہیں ہوتا مگر آپ کا طرز عمل ہمیشہ عاجزانہ رہا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تسلیم کی منزل دشوار نہ رہی۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں ایام میں حاضر دربار ہوئے۔ دیکھتے ہی جوانی کا خواب اور سفر برصغیر کے حکم کی توجیہ سمجھ میں آگئی پھر تو آپ نے ہر آنے والے سال کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، حضرت مجدد کو اپنا نائب مقرر کر دیا، یہ بھی عجیب حکمت کی بات ہے کہ مختصر دورانیے میں مریدین کی تعداد اس قدر زیادہ ہوئی کہ ہر طرف نقشبندی پرچم لہرانے لگا، خلفاء کی تعداد بھی عام معمول کے مطابق زیادہ تھی۔ تعداد کے علاوہ یہ شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہوا کہ خلفاء میں ایسے نامور بزرگ بھی شامل ہیں جو برصغیر کی علمی و فکری تحریک کے بانی قرار پائے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دنیا کے تصوف و اصلاح میں ایسا نمایاں ہے کہ آج تک فیض رساں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات برصغیر کے علمی وقار کی علامت ہے خدمت حدیث میں آپ کے کارنامے تو رہتی دنیا تک تابدار رہیں گے۔ ان دو برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ شیخ تاج الدین سنہلی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لائق احترام اصحاب میں شامل ہے۔

وفات:

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ تھے کہ ان کا ایک ایک سانس معتقدین کے لئے راہنما تھا، نقشبندیہ اس قدر نمایاں تھی کہ بظاہر فیض خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا مگر باطن سارا اتصال حضرت خواجہ

نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ کی مختصر سی زندگی کا ہر لمحہ سلوک نقشبند کا تابندہ نمونہ ہے۔ مجاہدوں اور ریاضتوں نے حصارِ جسم کو بوجھل کر دیا تھا اس لئے اکثر بیمار رہنے لگے۔ بیماری کے ایام میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ آپ کو ایک پیرا ہن عطا کر رہے ہیں اس کی یہی تعبیر کی گئی کہ کفن تیار ہو چکا ہے اسم ذات کا ورد کرتے رہے اور اسی عالم محویت میں دنیا سے رخت سفر باندھا اور اپنے خالق سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

25 جمادی الاخریٰ 1012ھ میں نقشبندیہ کا سالار اول اس جہان سے رخصت ہو گیا اور اپنے پیچھے دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑ گیا۔ خواجہ عبید اللہ اور خواجہ عبد اللہ صاحبزادے تھے جو بعد میں اپنے والد گرامی کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں رہے کہ دونوں بہت چھوٹے تھے کہا جاتا ہے کہ عمر دو یا تین سال سے زائد نہ تھی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بیرون شہر، اجیری دروازے کی طرف قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ وصیت کی تھی کہ گنبد نہ بنایا جائے اس لئے ایک بلند چوبترہ بنادیا گیا مزار کی تزئین و آرائش آپ کے مرید و خلیفہ خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے محبت و عقیدت سے کی مگر پھر بھی گنبد نہ بنایا گیا۔

ارشادات و نصائح:

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ خدمت دین کے لئے وقف تھا اس لئے مختصر زندگی کے باوجود سالک راہ کے لئے درخشندہ نقوش چھوڑ گئے، صرف چند کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے سننے سے بندہ کا اعتقاد اپنے پروردگار کی نسبت شرک جلی و خفی سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے عمل میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے۔

توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شے کو بھی موثر نہ مانے، اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا اور اپنے آپ کو قدرت سے خالی جانتا توحید ہے۔

توکل یہ نہیں کہ ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے مگر نظر مسبب پر رکھنی چاہیے سبب ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے مسبب تک پہنچتے ہیں دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے کہ خالق اوپر سے پھینک دے۔

مراقبہ اپنے افعال و توانائی سے باہر آنے اور فیضان الہی کے منتظر رہنے کا نام ہے۔

رویت اس ظاہری آنکھ کے ساتھ مرنے کے بعد ہوگی کیونکہ رویت انکشاف تام کا نام ہے۔ اور جب تک روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ ہے انکشاف تام ممکن نہیں، روح کسی قدر بھی لا تعلق ہو جائے، حیات کا تعلق تو باقی رہے گا۔

کشف قبور کا کچھ اعتبار نہیں کہ اس میں خطا و لغزش کی گنجائش ہے البتہ الہام میں خطا کو دخل نہیں ہے۔

سماع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صوفیاء میں سے جو لوگ سماع کے قائل ہیں ان کے خیال میں سماع سے طبیعت میں سکون و قرار آتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سماع کی شرط یہ ہے کہ سننے والے پر حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اور حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہو اور اتباع کا مقصود جنت نہیں حق تعالیٰ ہی ہو۔

آخری ایام میں فرمایا کہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ طریق توحید یعنی وحدت وجود کے سوا ایک اور وسیع راہ ہے اور وحدت الوجود کی راہ اُس شاہ راہ کے مقابلہ میں ایک تنگ راستہ ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے سراپا نیاز رہے اور گاہے بگاہے آپ کی مدح میں رطب لسان ہیں مثلاً اپنی کتاب مبداء و معاد میں رقمطراز ہیں۔

ہم حضرت خواجہ کی ملازمت میں چار اشخاص ایسے تھے کہ باقی تمام اصحاب میں امتیاز رکھتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک کا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے جدا جدا معاملہ تھا اور یہ فقیر یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی محبت اور ایسی تربیت و ارشاد ہرگز وجود میں نہ آئی تھی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشرف نہ ہوئے تاہم اس محبت کی سعادت سے محروم نہ رہے۔ 4

حضرت خواجہ باقی باللہ صرف مسند نشین ہی نہ تھے صاحب قلم بھی تھے آپ کی تین کتابیں دستیاب ہیں۔

1۔ سلسلۃ الاحرار، رباعیات کا مجموعہ ہے جس کی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بھی لکھی ہے۔

2۔ کلیات جو آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے۔

3۔ مکتوبات جو چھپ چکے ہیں تفسیر قرآن بھی منسوب ہے اگرچہ کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔

الغرض حضرت خواجہ باقی باللہ ایک صاحب علم شیخ تھے جن کی محنت نے برصغیر میں سلسلہ نقشبندیہ کو خوب فروغ دیا۔ 5

24۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ

(م 1034ھ)

سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے ذریعے برصغیر میں آیا۔ برصغیر کی علمی اور فقہی ماحول بعض علماء کے جاہ پسندانہ رویوں سے آلودہ ہو چکا تھا اغطاط ہر علمی مسئلہ پر نمایاں ہونے لگا تھا مگر اس ہمہ جہتی زوال میں بھی اصلاح احوال کی خواہش موجود تھی اس لئے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کا مختصر دور بھی بار آور ثابت ہوا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ جیسا مرد درویش اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسا مروج آگاہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے مرکز ہدایت سے پیوستگی میں آسودگی شوق کرنے لگا، وہ کیا اسباب تھے جو ان اکابر کو جو مختلف سلاسل تصوف سے منسلک تھے نقشبندی درگاہ تک لے آئے، ان اسباب کی نشاندہی اُس دور کے سیاسی و انتظامی مدوجزر کے مطالعہ سے ہی ممکن ہے لہذا بہتر ہوگا کہ برصغیر کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔

برصغیر میں اسلام کی آمد تو اُسی دور سے شروع ہو گئی تھی جب مسلمان ایک یاکی اور تہذیبی قوت کے طور پر سامنے آئے تھے محمد بن قاسم کے حملے سے باقاعدہ نظام استوار ہو گیا تھا جس کے اثرات اُس دور کے ہر مظہر میں نمایاں ہونے لگے تھے۔ یوں کا یہ تعلق باہمی اخذ و ترک کی تمہید بنا تھا۔ محمود غزنوی کے حملوں نے مقامی طاقت کو زیر کر لیا تھا اور برصغیر کا کچھ علاقہ مسلمان ریاست کا حصہ بن گیا تھا۔

حوالہ جات

- 1 تاریخ مشائخ نقشبندیہ محمد صادق قصوری ص: 283
- 2 جامع الترمذی کتاب الزہد
- 3 حوالہ مذکورہ ص: 279
- 4 تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاحبزادہ عبدالرسول ص: 343
- 5 اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 3 ص: 983

محمد غوری کی دوسری یلغار نے مذ مقابل قوموں کو پامال کر دیا تھا اس لئے برصغیر کا اسلامی تشخص آشکار ہونے لگا تھا۔ سلاطین کے دور میں تہذیبی ارتقاء اور تمدنی پیش رفت نے ترویج اسلام کے لئے موافق ماحول مہیا کر دیا تھا۔ مدافعت کی عملی قوت بکھری تو مقامی آبادی کو اپنی بقاء کی فکر لاحق ہوئی۔ سطوت پیکار تو حائل نہ رہی تھی اس لئے تہذیبی یلغار کا سہارا لیا گیا، ہندو تہذیب ایسی سازشوں سے آراستہ تھی اس لئے ویدانت کے سایوں میں تہذیبی جدلیت کی پناہ لی گئی اور اسلامی عقائد و اعمال کو مقامی نظریات سے آلودہ کرنے کی سازش تیار ہوئی۔ یہ تو مقامی آبادی پر واضح ہو گیا تھا کہ اسلامی تعلیمات غیر مبہم بھی تھیں اور جامع بھی اور یہ کہ ان تعلیمات کو پیش کرنے والے حوصلہ مند بھی تھے اور سلیقہ شعار بھی اس لئے اب صرف مخفی سازشیں اور نظریاتی مغالطے ہی کارآمد ہو سکتے تھے ایسے مغالطے حکمرانوں کے ہاں زیادہ اثر پذیر تھے کہ انہیں مقامی آبادی کی حمایت درکار تھی۔ بھگتی تحریک جو ایک اصلاحی تحریک شمار ہوئی دراصل ایک درپردہ سازش تھی۔ اسلام کی توحیدی تعلیمات کو مادہ پرستانہ رجحانات سے ہم آہنگ کرنے کی ایک فکری سازش تاکہ مسلمان اپنے مرکز سے برگشتہ ہو جائیں اور مقامی رنگ میں رنگے جائیں اس کے اثرات یہ ہوئے کہ حکمران بھی اس سازش کا شکار ہوئے، اور عوام بھی ذہنی الجھنوں کے اسیر ہوئے حنکے علماء و صوفیاء بھی ان نظریات سے متاثر ہونے لگے، علماء نظریاتی جدلیت کا شکار ہوئے تو صوفیاء ویدانت کے نظریات کے لئے جھکاؤ محسوس کرنے لگے، اسلام کی عظمت و انفرادیت کا نقش مدہم ہونے لگا اور وحدتِ ادیان کی طرف میلان بڑھنے لگا، وحدۃ الوجود کی نئی تعبیریں ہونے لگیں اور اسلام کی ہمہ جہتی صداقت پر سے اعتماد اٹھنے لگا۔

یہ ماحول آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے پر محیط ہوتا جا رہا تھا کہ اکبر کا دور آگیا، اکبر کو مشیران نے برتری کے فریب میں ایسا مبتلا کیا کہ اُس کے اندر اکبری انا کا بت رقص کرنے لگا، بھگتی تحریک نے ایک اور رنگ بدلا اور دین الہی کے روپ میں رونما ہوئی۔ یہ اکبر کی رعونت اور مفاد پرست اعیانِ حکومت کی جاہ پرستی کا شاخسانہ تھا جسے سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ حیرت ہے کہ ایک مسلم حکومت مسلمانوں کے قومی مفادات کا سودا کر رہی تھی اور درباری اہل دانش خاموش تھے بلکہ معاون بن رہے تھے۔ ایسا ماحول جس میں اسلامی اصولوں کو بالادستی حاصل تھی وہاں دین اسلام کے شعائر کی کھلے عام توہین ہونے لگی تھی، دربار کی خدمت میں صوفیاء نے بھی اپنا مشن قربان کر دیا اور نت نئے فرقے ظاہر ہونے لگے، شطاریہ، مداریہ، نقشبویہ، روشنیہ اور اسی قسم کے گروہ تصوف کے نام پر معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے لگے اور ایک بے سمت جدلیت کا طوفان برپا ہو گیا۔

یہ تھا ماحول جب نقشبندیہ کا پیغام لے کر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اصلاح کی ایک بھرپور تحریک اٹھی جس کی قیادت جلد ہی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی۔ پھر کیا تھا ردِ عمل شدید ہوا۔ حکومت کی جانب سے راستہ روکنے کی پوری کوشش کی گئی مگر تاریخ گواہ ہے کہ اندھیرے کس قدر بھی گھمبیر ہو جائیں، آفتاب کی کرنوں کو اسیر نہیں کر سکتے، روشن صبح کو طلوع ہونا تھا اور وہ ہوئی جس کی روشنی آج تک تباہیاں بکھیر رہی ہے۔

اصلاحِ تصوف کے مشن کا بانی، تقدیم عقائد اور صیانتِ اعمال کا محافظ وہ شہسازِ طریقت جس کی مساعی جمیلہ سے عالم اسلام بالعموم اور برصغیر بالخصوص جادہ مستقیم

پر پھر سے گامزن ہوا 971ھ کے شوال کی چودہ تاریخ کو سرہند میں پیدا ہوا۔
 جمعۃ المبارک کی شب تھی کہ یہ سعادت فاروقی نسل کے ایک نیک نام خاندان کو نصیب
 ہوئی، اس خاندان کی نسبی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ستائیس واسطوں
 سے یہ سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے اگرچہ ابوالحسن فاروقی دہلوی
 کی تحقیق یہ ہے کہ واسطوں کی تعداد اکتیس ہے۔ پندرہویں پشت میں شیخ شہاب الدین
 فرح شاہ کابلی سب سے پہلے برصغیر میں تشریف لائے۔ آپ سلسلہ چشتیت میں بیعت
 تھے، کابل ہی میں آپ کا مزار ہے یہی شیخ بزرگ ہیں جو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ
 عنہ کے سلسلہ نسب میں پندرہویں ہیں اور یہی وہ قرآن السعدین ہے جس پر حضرت بابا
 فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب جاملتا ہے۔ پھر اس خاندان کا تعلق برصغیر
 استوار ہو گیا حثکہ نسبی اعتبار سے چھٹے نمبر پر شیخ رفیع الدین کا نام ملتا ہے جو مستقلاً برصغیر میں
 اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ کی روحانی نسبت حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رضی اللہ
 عنہ ہے۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کے ہاتھوں اس مسکن حیوانات جیسے شیر ہند کہتے تھے کی
 بنیاد رکھی گئی۔ یہ سلطان فیروز شاہ تغلق کا دور تھا جو خود حضرت مخدوم جہانیاں رضی اللہ
 عنہ معتقد و مرید تھا۔ اس طرح یہ شیروں کا جنگل ایک بستی میں ڈھل گیا جسے سرہند کہا جانے لگا۔
 یہ فاروقی خاندان بھی یہاں ہی آباد ہو گیا اور علم و معرفت کا سرچشمہ قرار پایا۔

اسی سرہند میں حضرت شیخ عبدالاحد رضی اللہ عنہ کا قیام تھا آپ حضرت
 عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ کے مرید تھے اور بعد میں آپ کے فرزند شیخ رکن الدین رضی اللہ
 عنہ چشتی سلسلہ کے خلیفہ مجاز بنے، کہا جاتا ہے کہ شیخ عبدالاحد رضی اللہ عنہ کو حضرت
 شاہ کمال کیتھلی رضی اللہ عنہ سے بھی سلسلہ قادر یہ کافیض حاصل ہوا تھا۔ یہی شیخ عبدالاحد رضی اللہ

بزرگ ہیں جن کو حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے والد ہونے کا شرف حاصل ہے۔
 سرہند ہی میں شیخ عبدالاحد رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ جمعۃ المبارک کی
 شب 14 شوال 971ھ میں پیدا ہوئے، روایات میں متعدد اشارات کا ذکر ہے جو
 حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کے علوم مرتبت پر دلالت کرتے ہیں اور اُس دور کے مشائخ تصوف
 کی بشارتوں سے بھی مستنیر ہیں۔

آپ کا نام احمد اور لقب بدر الدین رکھا گیا مگر شہرت اور بقائے دوام
 حضرت امام ربانی اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے القاب سے حاصل رہی، ابھی
 دودھ پیتے بچے تھے کہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی شدت بھی اس قدر ہوئی کہ سب
 پریشان ہو گئے، تشویش کا یہی دور تھا کہ آپ کو حضرت شاہ کمال کیتھلی رضی اللہ عنہ کے پاس
 لے جایا گیا۔ حضرت شاہ کمال کیتھلی رضی اللہ عنہ نے نو نہال کا چہرہ دیکھا تو ایک عجب سرور
 محسوس کیا۔ اپنی زبان مبارک حضرت مجدد رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دی، اگرچہ رضاعت
 کی عمر تھی مگر زبان کی عظمت محسوس کر لی گئی اور مدت تک چوستے رہے، حضرت شاہ
 کیتھلی رضی اللہ عنہ نے والد گرامی کو مژدہ سنایا کہ بچے کے بارے میں پریشان نہ ہوں اس
 کی عمر بھی دراز ہوگی اور یہ بچہ علوم و معارف کا پیکر بھی ہوگا، تاریخ نے اس قول کی
 صداقت ثابت کر دی۔

حضرت شیخ مجدد رضی اللہ عنہ نے اپنی تعلیم کا آغاز گھر سے کیا، جلد ہی قرآن مجید
 حفظ کر لیا اور درسیات کی طرف متوجہ ہوئے علوم متداولہ اپنے والد گرامی سے ہی
 پڑھے یہ خوش خصالی کی تمہید تھی کہ گھرانہ ہی علوم و حکمت کا سرچشمہ ثابت ہوا۔
 والد گرامی اپنے دور کے لائق اخذ افادہ عالم تھے اس لئے اُن کی توجہ خاص سے

علوم ظاہریہ پر بھی دسترس حاصل کی اور علم باطن سے بھی بہرہ مند ہوئے، جب ابتدائی صلاحیت نکھر گئی اور اساسی علوم میں مہارت ہو گئی تو مزید کسب علم کے لئے گھر سے نکلے۔ ہر اُس مرکز پر حاضری دی جہاں سے ازدیاد علم کی امید کی جاسکتی تھی، سیالکوٹ کا قیام آپ کی زندگی کا نمایاں واقعہ ہے۔ وہاں حضرت شیخ کمال کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ یہ حلقہ درس اُس دور کا مسند ارشاد تھا۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور وزیر سلطنت مغلیہ سعد اللہ خاں بھی اسی مسند علم سے فیض یافتہ تھے۔ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کمال کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ معقولات کی تمام کتب پڑھیں۔ اللہ اللہ حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مسجد جہاں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حلقہ درس میں رہے اب بھی موجود ہے۔ راقم الحروف دو مرتبہ وہاں حاضر ہوا ہے فضا میں ایک کیف کا احساس ہوتا ہے اور مجددی مہک عقیدت مندوں کو اپنے جلو میں لے لیتی ہے وہاں دونوں مرتبہ مختصر گزارشات پیش کرتے ہوئے ایک وجد کی کیفیت طاری رہی، بار بار خیال آتا رہا کہ یہی مسجد ہوگی اور یہی صحن مسجد جہاں برصغیر پاک و ہند میں روحانی انقلاب پیدا کرنے والا وجود مستقبل کی تخمینہ کاری کر رہا ہوگا۔ کاش وہ مسجد اب بھی روحانیت کے فروغ اور اسلامی شریعت پر استقامت میں وہی کردار ادا کر سکے جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس نے ادا کیا تھا۔ انسان کس قدر حسرتوں کا شکار ہو جاتا ہے جب مقدس سرزمینوں کو بے توفیق ہوتے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صحن مسجد کو پھر دور مجدد کی راعنائیاں عطا کرے آمین۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تحصیل حضرت مولانا یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، مولانا علم حدیث میں یگانہ روزگار تھے کہ حدیث کی

جامعت برصغیر کے علماء کے علاوہ عالم عرب کے جید محدثین سے کی تھی جن میں خصوصیت سے حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت فیض پایا۔ صرف سترہ سال کی عمر تھی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ علوم متداولہ سے فارغ ہو گئے اور سرہند لوٹ آئے تاکہ والد گرامی کے مشن کے معاون اور جانشین بنیں۔ اُن دنوں ایک کتاب مجالس المؤمنین کا بہت تذکرہ تھا کہ وہ اہل سنت کے عقائد پر بھرپور تنقید تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منظر دیکھانہ گیا کہ دربار مغلیہ کے بعض اراکین اس مہم کے سرپرست تھے، جوانی تھی اور رگ فاروقی پورے شباب پر تھی اس لئے رسالہ روشیعہ تحریر فرمایا جس پر عوام سے ہی نہیں دربار شاہی کے اکابر کا بھی ردِ عمل آیا مگر وہ مرد حق پرست جو صداقت کا امین تھا ان معاندانہ رویوں سے نہ گھبرایا نہ مد اہنت اختیار کی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور رسائل مثلاً رسالہ تہلیلہ اور رسالہ اثبات النبوة بھی اسی دور کی یادگار ہیں، یہ رسائل آج بھی شہادت دے رہے ہیں کہ تجدید دین کے مسلک کا راہنما ابتداء ہی سے کتنا ہوش مند تھا یہی ابتدائی تعلیم کا رسوخ تھا جو عمر بھر ساتھ دیتا رہا اور دین کی حقانیت کو مضبوط دلائل سے قائم کرنے پر کارمند رہنے کا حوصلہ عطا کرتا رہا۔

دارالحکومت آگرہ کا سفر:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دربار مغلیہ کے بعض ارکان کے بارے میں جان چکے تھے کہ اُن کے خیالات بادشاہ پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہاں عقلیت کے ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جو مسلمان عوام کے عقائد کو

متزلزل کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اٹھتے ہوئے فتنوں کا قریب سے جائزہ لیا جائے اور وہاں کے راسخ العقیدہ علماء کی معاونت کی جائے۔ چنانچہ آپ آگرہ آگئے وہاں اُن دنوں دو بھائیوں یعنی فیضی اور ابوالفضل کی علمی سطوت کا نقارہ بج رہا تھا۔ آپ نے دونوں سے راہ و رسم پیدا کی تاکہ اصلاح احوال کی صورت گری ہو سکے۔ ابوالفضل جو اس عہد کا وہ انشا پرداز تھا کہ جس کی تحریر آج بھی سحر انگیز شمار ہوتی ہے، سے آپ کی ملاقات ہوئی، خوشگوار تعلقات بھی قائم ہوئے مگر ایک روز ابوالفضل اپنے علمی خمار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گستاخانہ طرز کلام کا مرتکب ہوا تو آپ برہم ہو گئے اور مجلس چھوڑ دی کہا جاتا ہے کہ اس رد عمل نے ابوالفضل کی انا کو توڑ کے رکھ دیا اور وہ معذرت کا خواستگار ہوا۔

فیضی جو ابوالفضل کا برا بھائی تھا علم و حکمت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا ادبیات کا ذوق اس قدر فراواں تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے پر آمادہ ہو گیا اپنی علمی ثروت کا اظہار یوں کیا کہ تفسیر کا کوئی حرف بھی نقطہ والا نہ تھا یعنی ساری تفسیر بے نقطہ حروف سے لکھنے کا التزام کیا۔ سوا طع الالہام، آج بھی فیضی کی لفظی صنعت گری کا واضح ثبوت ہے کہا جاتا ہے کہ تفسیر لکھتے ہوئے ایک ایسا موڑ آیا کہ فیضی کا قلم رک گیا، علمی جدلیت کا ہر رنگ آزما یا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ انہی دنوں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آگرہ تشریف لائے تھے بے بسی کے عالم میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا آپ نے مطلوبہ معافی کو بے نقطہ الفاظ میں بیان کر دیا، فیضی بڑا متاثر ہوا اور پھر گاہے بگاہے علمی تعاون کا مطالبہ کرتا رہا۔ مشکل یہ تھی کہ حروف ہجاء میں سے نصف کے قریب حروف غیر منقوٹ تھے ان حروف پر اعتماد کرتے ہوئے مفہیم بیان کرنا مشکل ترین کام تھا۔ فیضی کی سوا طع

الالہام آج بھی طلبہ اور اساتذہ کے سامنے ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مہارت فن کا ثبوت تو ہے تفسیر نہیں ہے کہ تفسیر کا مقصود معافی کی تسہل اور افکار کا ابلاغ ہوتا ہے مگر یہاں تو گرہ پر گرہ ہے۔

آگرہ میں علمی مصروفیات کی کثرت نے آپ کے قیام کو طول دے دیا، جب یہ قیام حد سے بڑھا تو والد گرامی اپنی پیرانہ سالی کے باوجود آگرہ آئے اور ساتھ لے گئے واپسی سفر میں تھائیسر سے گزرے اور وہاں کے ایک با اثر رئیس حاجی سلطان تھائیسری نے میزبانی کی درخواست کی۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حاکم تھائیسر حاجی سلطان ایک صاحب فضیلت انسان تھے اور علماء و صوفیاء کے عقیدت مند تھے حسن اتفاق یہ ہوا کہ حاجی صاحب کو چند روز قبل ایک خواب نے سراپا جستجو بنا دیا تھا۔ خواب میں حاجی سلطان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اُس سعادت مند سے کر دے جس کی صورت انہوں نے خواب میں دیکھ لی تھی۔ چنانچہ وہ ایسی صورت والے کے منتظر تھے جو نبی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہی وہ صاحب صورت ہے اس لئے کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر پیشکش کر دی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے یہ فرماتے ہوئے پیشکش قبول کر لی کہ کون ہے وہ جو فرمان رسالت سے انحراف کا خیال بھی دل میں لائے چنانچہ پچیس سال کی عمر میں یہ شادی ہو گئی، حاجی سلطان صاحب حیثیت انسان تھے اس لئے زوجہ محترمہ کے ساتھ بہت سامال بھی حاصل ہو گیا۔ جس کو آپ نے غنیمت جانا اور واپس آنے پر سر ہند شریف میں ایک نئی حویلی خرید لی اور اس سے متصل ایک مسجد تعمیر کرائی اس طرح متوسلین کی رہائش اور عبادت کا اہتمام ہو گیا۔

سرہند میں آپ کی مصروفیات میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ عقائد کی تریخ اور اعمال کی تقویم کا کام ایک ولولہ تازہ سے شروع ہوا، عوام و خواص کی نظریں سرہند کی طرف اٹھنے لگی تھیں۔ اعیان حکومت بھی حلقہ ارادت میں آتے جا رہے تھے، یہ کام ابھی ابتدائی نوعیت کا تھا کہ صدمات نے گھر لیا۔ آپ کے پدر نسبتی حاجی سلطان تھانیر میں تھے کہ اکبر اعظم کا وہاں سے گزر ہوا، حاجی سلطان کی دینداری اور راست فکری نے دین سے برگشتہ لوگوں میں ایک کدورت کو جنم دیا تھا اور وہ لوگ اکثر احتجاج کرتے رہتے تھے۔ غیر مسلموں خصوصاً ہندوؤں کو حاجی سلطان سے اکثر شکایت رہتی تھی اس لئے ان تمام افراد نے اکبر اعظم سے شکایت کی۔ اکبر ایسے پختہ ایمان والوں سے بیزار ہو چکا تھا اس لئے شکایت کا اثر قبول کیا، معزول کر دیئے گئے اگرچہ کچھ عرصہ بعد بحال بھی ہو گئے مگر دہلی کدورت رنگ لاتی رہی، حق و باطل کی یہ کشمکش مسلسل جاری رہی جبکہ اکبر نے 2 جمادی الاخریٰ 1007ھ میں حاجی سلطان کو تختہ دار پر چڑھا دیا، حضرت مجددؒ کے لئے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ ایک مشفق اور صاحب علم و عمل وجود کا سایہ سر سے اٹھ گیا، انتہائی غم کی حالت تھی کی ایک اور صدمے نے آیا، آپ کے والد گرامی جو آپ کے لئے روحانی باپ بھی تھے اور دینی تربیت کنندہ بھی اس واقعہ کے صرف پچیس دن بعد 27 جمادی الاخریٰ 1007ھ کو اسی سال کی عمر میں انتقال فرما گئے یہ صدمہ جانکاہ تھا کہ آپ اپنے والد گرامی سے ہی ہر معاملے میں راہنمائی پاتے تھے چنانچہ اپنے رسالہ مبداء و معاد میں اس کا اعتراف کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ

اس فقیر کو نسبت فردیت کا سرمایہ جس کے ساتھ آخری عروج مخصوص ہے اپنے والد سے حاصل ہوا تھا میرے والد ماجد کو یہ نسبت اپنے ایک عزیز بزرگ حضرت

شاہ کمال کیستھلیؒ سے جو جذبہ قوی کے مالک تھے اور کرامات و خوارق عادت میں مشہور تھے حاصل ہوئی تھی لیکن یہ فقیر اپنی بصیرت کی کوتاہی اور اس نسبت کے محض گاہے گاہے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے سلوک کی منزلیں طے کر لینے سے پہلے تک اس نسبت کو اپنے اندر نہیں پاتا تھا اور نہ اس بات کا قطعاً کوئی علم تھا کہ یہ نسبت مجھے حاصل ہے نیز اس فقیر کو عبادات نافلہ خصوصاً نفل نمازیں ادا کرنے کی توفیق بھی والد ماجد کی مدد سے حاصل ہوئی تھی اور میرے والد بزرگوار کو یہ سعادت اپنے شیخ یعنی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ اور اُن کے صاحبزادے شاہ رکن الدینؒ سے حاصل ہوئی تھی جو سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1

خسر محترم اور والد گرامی کی ایک ہی مہینے میں وفات نے قلب مبارک میں ہيجان پیدا کر دیا، اگرچہ آپ کو زیارتِ حرمین کا شوق مدت سے تھا مگر بار بار والد گرامی کی پیرانہ سالی اس سفر سے روک لیتی تھی۔ اب یہ موانع بھی نہ رہے تھے اور جذبات کی آسودگی بھی متقاضی تھی کہ دیارِ راحت و سکون کی زیارت کی جائے۔ 1008ھ میں اس مبارک سفر پر روانہ ہوئے دہلی آئے چند احباب سے ملاقات ہوئی ان میں مولانا حسن کشمیری بھی تھے۔ دوران ملاقات مولانا حسن نے حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا تذکرہ کیا۔ جو نقشبندی سلسلے میں اکابر سے نسبت ارادت رکھتے تھے اور کچھ عرصہ پہلے ہی دہلی میں آئے تھے۔ اور جن کے ورود سے دہلی کی روحانی فضاؤں میں ایک تازہ بہار آچکی تھی۔

سلسلہ نقشبندیہ سے پیوستگی:

حضرت مجددؒ ابتداءً حیات سے ہی علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ علم

معرفت و سلوک کا ذوق رکھتے تھے اور اس حوالے سے کسی ایک سلسلہ تصوف کے ساتھ منسلک نہ تھے بلکہ جہاں سے بھی فیض بخشی کا امکان نظر آتا ہے وہاں ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ آپ کا یہ سفر عقیدت مختلف بارگاہوں سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تھا۔ قادری سلسلہ میں بھی آپ نے شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے نسبت ارادت اختیار کی تھی اور شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے سند ارادت و خلافت حاصل کی تھی۔ سلسلہ چشتیہ تو گھر سے ہی حاصل ہو گیا تھا کہ آپ اپنے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و مرید تھے۔ اسی طرح دیگر کئی سلاسل آپ کی توجہ کا مرکز رہے تھے مگر افتاء طبع اور ذوق ارادت کا فطری جھکاؤ نقشبندی سلسلہ کے جانب تھا یہ تڑپ کسی طور تسکین نہ پارہی تھی برصغیر میں اس سلسلے کا کوئی مقتدر راہنما تشریف نہ لایا تھا، جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے تو اس خواہش کی تکمیل اور محرومی کے ازالے کا سامان ہو گیا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دہلی حاضر ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خوش کن اطلاع مل گئی تھی۔ خواجہ حسن اس رابطے کا ذریعہ اور محرک بنے تھے۔ اُن کی تحریک پر درگاہِ باقیہ میں حاضری دی، یوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مرید باصفا کی تلاش میں برصغیر آئے تھے کہ پہلی ملاقات ہی شناسائی کے اتمام کا سبب بن گئی، بڑی محبت و چاہت کا اظہار ہوا۔ ارادہ سفر میں تو حائل نہ ہوئے مگر کچھ تاخیر کی خواہش کر دی اور فرمایا۔

اگرچہ تم نیک سفر مبارک کا عزم کئے ہوئے ہوتا ہم کچھ مدت یعنی ماہ بھر یا کم از کم دو ہفتے فقرائے صحبت میں گزار دو تو کیا حرج ہے۔

دو ہفتے کا قیام قبول کیا، خوب مجلسیں ہوئیں طالب بھی طلب کی بے پناہ

خواہش رکھتا تھا اور مطلوب بھی بے پایاں نوازش پر مائل تھا۔ خلوت و جلوت کا قرب حاصل رہا۔ مرشد کریم کی بے تابانہ توجہ تھی۔ دل کی حالت بدلنے لگی۔ اور روز بروز ارتقاء کی منزلیں طے ہونے لگیں خلاف معمول پہلی ہی ملاقات میں شرفِ نسبت سے نواز دیا۔ ایک دن خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم بیان فرمایا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق برصغیر کا سفر کیا تھا کہ خواب میں طوطی ہند آپ کے ہاتھوں پر آ بیٹھا تھا جس سے ایک مرد بزرگ کی نسبت مراد لی گئی تھی اور واضح کر دیا کہ آپ ہی اس خواب کی تعبیر ہیں ان اشارات کی روشنی میں فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا چنانچہ شرف بیعت سے سرفراز کیا اور تقریباً ڈھائی ماہ کرم خاص کے حصار میں رکھا۔ جب صلاحیت خوب نکھر گئی اور مرشد کریم کو اجرائے سلسلہ پر اعتماد قائم ہو گیا تو واپسی کی اجازت دی اور اشاعتِ دین اور نشرِ حسنات کے منصب پر فائز کر دیا سرہند واپس آئے تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ خیر کا یہ سلسلہ مسجد آشادہ ہے، یہی مسجد بعد میں سلسلہ نقشبندی کی وسعت کا مرکزی مقام بنی کہ وہاں خلقِ کثیر نے نورِ کھت کے ہالے میں زندگیاں بسر کیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس ارسال فیض پر مطمئن تھے بلکہ گاہے گاہے اس ایصالِ ولایت پر فخر بھی کرتے تھے رقعات خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے محمد یوسف مجددی، جواہر نقشبندیہ میں رقمطراز ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مخلص ساتھی کو تحریر فرمایا۔

سرہند میں بہت علم اور قوی عمل والے ایک شخص رہتے ہیں اُن کا نام شیخ احمد ہے۔ کچھ دن فقیر اُن کے ساتھ رہا ہے، ان کے اوضاع و اطوار سے بہت کچھ عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایسا روشن چراغ ہوں گے جس سے دنیا روشن ہو جائے گی، ان کے کمالات دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ کو اس کا

یقین ہے آپ کے برداران اور اقرباء میں بھی نیک علماء کی جماعت میں سے ہیں، ان میں سے بعض افراد سے میری ملاقات ہوئی ہے، میری نظر میں وہ سب جو اہر عالیہ ہیں عمدہ صلاحیت کے مالک ہیں، شیخ مذکور کی اولاد جو ابھی کم عمر ہیں اسرار الہی ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مثل شجرہ طیبہ کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اچھی پرورش فرمائے۔ 2

ان دعاؤں کے سایے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف کو لوٹے اور وہاں مرشد کریم کی ہدایات کے مطابق متلاشیانِ راہ ہدایت کے لئے راہنمائی کا سامان کرنے لگے، ہر طرف فیض بخشی کا شہرہ ہوا تو دور و نزدیک سے لوگ حاضر ہونے لگے، شروع شروع میں آپ اپنے آپ کو اس قابل نہ گردانتے تھے کہ ایک جم غفیر کی ہدایت کی کفالت اپنے ذمے لے لیں مگر پھر انشراحِ قلب ہوتا گیا اور روحانی ارتقاء کی منزلیں طے ہونے لگیں، کچھ عرصہ سرہند شریف میں گزارا پھر بے تابی بڑھی تو دوبارہ دہلی کا رخ کر لیا اور مزید صحبت سے مشرف ہوئے آپ کو اپنے مرشد کریم سے اس درجہ عقیدت تھی کہ ان کی خدمت میں حاضری کو اپنی انتہا درجہ کی خوش قسمتی سمجھتے تھے اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے، رسالہ مبداء و معاد میں بیان فرمایا کہ

”ہم چار شخص اپنے خواجہ قدس سرہ کی خدمت میں لوگوں کے نزدیک تمام دوسرے لوگوں سے ممتاز تھے۔۔۔ پھر فرمایا۔ یہ فقیر یقینی طور پر جانتا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسی صحبت اور ایسی تربیت ظہور میں نہیں آئی یہ اس نصرت کا شکر بجالاتا تھا کہ اگرچہ اس صحبت سے محروم رہا، مگر اس صحبت سے محروم نہیں رہا“۔ 3

اس مرتبہ الطاف کریمانہ کی کثرت تھی، رویہ بھی کاملین جیسا تھا اور شیخ کریم

کی طرف سے نوازشات بھی بے پناہ تھیں حتّٰی جب کسی اور مرید کے دل میں یہ خصوصی توجہ بارہنّتی حتّٰی مرشد کریم حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کے اشارے دیتے تو بعض دلوں میں ناگواری کے داعیے بھی اٹھتے، اس پر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”میاں شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں کہ ہم ایسے ہزاروں ستارے ان کے ضمن میں گم ہیں ان کاملین اولیاء کے متقدمین میں ان جیسا خال خال ہوا ہوگا“۔ 4

ایسے متعدد ارشادات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہوئے ہیں جن میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے علوم مرتبت کا ذکر ہے۔ دہلی سے پھر سرہند شریف لے آئے، چند روز قیام رہا مگر دل پھر بے تاب ہو گیا تو دہلی حاضر ہو گئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آمد کی خبر ہوئی تو مرشد گرامی استقبال کے لئے پایادہ کاہلی دروازہ تک آگئے آپ کا رویہ اپنے مرید خاص کے ساتھ مرشدانہ نہ تھا بلکہ عقیدت مندانہ تھا۔ مل کر جدا ہوتے تو اُلٹے پاؤں واپس جاتے۔ یہاں تک فرمایا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میری تعظیم نہ کیا کرو تمام متوسلین کی توجہ آپ کی جانب کر دی اور سلوک کا سارا معاملہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا حد یہ کہ اپنے دونوں شیر خوار بچوں کو بھی آپ کی خدمت میں دے دیا اور توجہ کی طلب کی، فرمایا کرتے تھے۔

”ہم اس بیج کو بخارا اور سمرقند سے لائے اور ہند کی برکت والی زمین میں کاشت کر دیا۔ 5

یہ عنایات خسروانہ تھیں ان پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور بھی سپاس گزار ہو گئے مرشد کی نوازشات نے کسی قسم کا تکبر پیدا نہیں ہونے دیا، جتنی توجہ زیادہ ہوتی تھی

اتنا ہی نیاز مندی کا جذبہ فراواں ہوتا تھا۔

خواجہ حسام الدین روایت کرتے ہیں ایک روز حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میاں احمد (یعنی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ) کو بلانے کو بھیجا، جیسے ہی میں نے جا کر کہا کہ آپ کو حضرت طلب فرماتے ہیں تو خوف سے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ 6۔

یہ دہلی کا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ظاہری میں آخری سفر تھا، واپس لوٹنے لگے تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور جانے کی نصیحت کی۔ چنانچہ واپس آ کر کچھ عرصے کے بعد لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور علم کا مرکز تھا، علماء و صلحاء کی ایک بڑی تعداد وہاں آباد تھی اور ان دنوں مسئلہ وحدۃ الوجود ہر مجلس میں زیر بحث تھا۔ ایک عالم اپنے علم پر ناز رکھتا تھا۔ حاضر ہوا۔ اور اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اُس کے کان میں کچھ کہا۔ سنتے ہی اُس کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے زانوں پر ہاتھ رکھا اور رخصت ہو گیا اس طرح آپ نے جواب کو برملا ادا نہ کیا کہ عوام میں بے چینی نمودار نہ ہو جائے۔

آپ لاہور ہی میں تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر ملی جو جواں سالی ہی میں اپنے مشن کی تکمیل کے بعد راہی ملک بقا ہو گئے تھے۔ آپ نے فوراً واپسی کا اہتمام کیا مگر سفر کی طوالت کی وجہ سے جنازہ میں شرکت نہ کر سکے مزار پر حاضری دی اور صاحبزادگان سے تعزیت کی، عقیدت مندوں کو بھی تسلی دی، پہلے تو ارادہ کر لیا کہ مسند شیخ پر ہی بیٹھیں گے مگر حالات کی ناسازگاری اور کچھ حاسدین کا حسد مانع آیا اور آپ سرہند شریف واپس آ گئے، پھر ہر سال جمادی الاخریٰ میں دہلی

حاضری دیتے، چند روز قیام کرتے، فیوض و برکات سے سالکین دامن بھر لیتے تو آپ واپس سرہند شریف آ جاتے۔ عمر بھر یہی معمول رہا۔

در بار جہانگیر میں اعلائے کلمہ حق:

برصغیر کی تاریخ میں مغلیہ دور حکومت اپنے وسیع ترقی و ترقی اور حکمرانی کے کش منظر سے معروف ہے۔ مغلیہ سربراہان میں اکبر کا دور ہمہ گیر پذیرائی کے حوالے سے بڑا نمایاں ہے، تقریباً پچاس سال حکمرانی کا یہ دور برصغیر کو ہمیشہ یاد رہے گا، عمومی خوشحالی اور آسودگی کے باوجود اس دور کے ساتھ دینی حوالوں سے کئی المناک داستانیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ باپ کی سرپرستی سے محرومی نے علم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع نہ دیا، اگرچہ فطری ذہانت کا اظہار بھی ہوتا رہا مگر علم سے محرومی کے اثرات بھی نمایاں ہوتے رہے، شخصی وقار کی دھن نے کئی فتنے تراشے، بد قسمتی یہ ہوئی کہ چند مصاحب بھی ایسے مل گئے جو خوشنودی شاہ کو اپنے علم و تجربہ کا حاصل سمجھتے تھے۔ مباحثوں کے ایسے دور چلے جو بادشاہ کی سطح ذہنی سے ماوراء تھے مگر مسخوڑ کن تھے، مقامی جدلیت نے بھی فعال کردار انجام دیا اور ایک پر جوش مسلمان غرور نفس کا پاشا کر ہوا کہ دینی راہنما بھی بن گیا۔ دین الہی اسی خط کا شاخسانہ تھا جو بھگتی تحریک کا ایک سرکاری اظہار تھا۔ پھر کیا کیا ہوا اس سے تاریخ برصغیر آگاہ ہے دین اسلام اکبر کی راہ پر ہوا۔ اُس نے بعض احمقانہ فیصلوں سے مسلم ملت کو متفرک کر لیا مگر جبر کا یہ عالم تھا کہ جرأت اظہار کی کسی کو ہمت نہ ہو رہی تھی، ایسے ابتلاء کے وقت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہی میانیت اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ جہانگیر تخت نشین ہو گیا،

اُسے تو وراثت میں مجددی مشن سے نفرت ملی تھی اس لئے اُس نے ابتداء ہی میں اس کے سامنے دیوار بن جانے کا فیصلہ کر لیا۔

بادشاہ کا یہ رویہ چند مصاحبین کے طرزِ عمل سے مستحکم ہوتا گیا۔ ہندو اثر و رسوخ کے خلاف جدوجہد تو جاری تھی اب شیعہ مذہب سے بھی ٹھن گئی، نور جہاں جو جہانگیر کے پردے میں حکمرانِ وقت تھی۔ اُس کا ذہنی جھکاؤ اثر انداز ہوتا گیا۔ پھر اُس کا بھائی آصف جاہ جو وزارت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ ریشہ دوانیوں کا ماہر تھا۔ بھلا اس خاندان کو فاروقی نسل کا مردِ حُر کیسے پسند آ سکتا تھا اس لئے حضرت مجددؒ کو زک پہنچانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، ان دنوں اراکینِ سلطنت کی اکثریت مجددی فکر کی حامل تھی اس لئے حضرت مجددؒ کا اثر و رسوخ نظر انداز نہ کیا جاسکتا تھا۔ تدبیر یہ سوچی گئی کہ ہم خیال عمائدین کو ملک کی اطراف میں پھیلا دیا جائے تاکہ ان کی طاقت مجتمع نہ ہو سکے۔ جہانگیر کو یہی مشورہ دیا گیا، خوف بھی دلا گیا کہ حضرت مجددؒ کے اس قدر اثر آفریں جاٹا رکھیں اکٹھے نہ ہو جائیں اور حکومت کے لئے خطرہ نہ بن جائیں۔ جہانگیر نے یہ مشورہ قبول کر لیا کہ اقتدار کسی اور قوت کو برداشت نہیں کرتا جب اجتماعیت پر اگندہ ہو گئی تو حضرت مجددؒ کو دربار میں طلب کیا گیا۔ جہانگیر کا رویہ تو اُس کی خودنوشت تزک جہانگیری کی ایک سنگین عبارت سے عیاں تھا۔ لکھا اور کس قدر گستاخانہ لہجے میں لکھا کہ

”انہی دنوں (یہ چودھویں جلوس شاہی کے دن تھے اور جمادی الاولیٰ 1028ھ تھی) مجھ سے عرض کیا گیا کہ شیخ احمد نامی ایک مکار سر ہند میں مکر و فریب کا جال بچھا کر کئی نادان اور بے سمجھ لوگوں کو اپنے مکر و فریب میں پھانے ہوئے ہے۔

ہر شہر اور علاقے میں اس نے اپنے مریدوں میں سے ایک ایک کو جو معرفت کی دوکانداری، معرفت فروشی اور لوگوں کو فریب دینے کی پوری مہارت رکھتے ہیں خلیفہ کے نام سے مقرر کر رکھا ہے، مخرقات اور واہیات قسم کے خطوط اپنے مریدوں اور معتقدوں کے نام لکھ کر مکتوبات کے نام سے ایک مجموعہ جمع کیا ہے اس نے اس مجموعے میں اکثر ایسی فضول اور بے ہودہ باتیں لکھی ہیں جو کفر و زندقیت تک پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد مجددؒ کے ایک خط کا حوالہ ہے جس میں سیر روحانی کا تذکرہ ہے، جسے بنیاد بنا کر حکم نافذ کیا گیا۔ 7

اس اقتباس کا لفظ لفظ واضح کر رہا ہے کہ نفرت کا بیج کیسے بویا گیا تھا۔ اس سے یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ بادشاہ اور اُس کے مصاحب جو اس تحریر کے محرک بنے تھے کس طرح آپ کے اثر و رسوخ سے خائف ہیں کہ یہ اثر پذیری پھیل نہ جائے، حیرت ہے کہ بادشاہ اس قدر درشت الفاظ استعمال کرتا ہے مگر سزا کے طور پر صرف قلعہ گولیار میں قید کا حکم سناتا ہے۔ ایسے مطلق العنان حکمران تو معمولی سی مخالفت پر قتل کا حکم سناتے ہیں مگر جہانگیر نے لکھا کہ

”میں نے اس کی اصلاح کے لئے یہی مناسب سمجھا کہ اسے چند دن قید رکھا جائے۔“ 8

یہ رویہ ظاہر کر رہا ہے کہ جہانگیر کو حضرت مجددؒ کے وسیع حلقہ ارادت کی ترقی اور وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے پر مائل نہ تھا جس سے ماحول بے قابو ہو جائے۔

دربار میں حاضری کا حکم اُس سیر روحانی کے مندرجات کے حوالے سے دیا گیا تھا جس پر الزام یہ لگایا گیا کہ آپ نے اپنا مقام حضرت صدیق اکبرؓ سے بلند

بتایا ہے حیرت ہے اس الزام کا تانا بانا وہ بن رہا ہے جو خلافت راشدہ کا قائل ہی نہیں ہے، مقصود صرف بادشاہ کو برا فروختہ کرنا تھا، حاضر دربار ہونے کا حکم ملا تو متوسلین سہم گئے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے جو غیر محمود ہو، یہ کہا گیا کہ دربار میں تو سجدہ تعظیمی کی پابندی ہے، اس کا حل کیا ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ اضطرار کی صورت میں سجدہ حرام نہیں رہتا، جہاں گیر کا اپنا فرزند شہاب الدین شاہ جہان حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا اور کسی صورت کسی گزند کو برداشت نہ کرتا تھا اُس نے علماء سے رائے لی، علماء نے عند الضرورت جواز کا فتویٰ دیا۔ شاہ جہان کو اطمینان ہو گیا، اُس نے اس فتویٰ کو مفتی عبدالرحمن اور علامہ افضل خان کے ہاتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ وہ دلائل کے ساتھ عرض گزار ہوں اور متوقع خطرہ ٹل جائے۔ ان مقتدر علماء نے حاضر ہو کر اپنی بساط کے مطابق دلائل دیئے اور فتویٰ پیش کیا مگر استقامت کا کوہ گراں ذرہ برابر متاثر نہ ہوا۔ جواب دیا کہ

”یہ حکم بطور رخصت و مصلحت ہے جان بچانے کے لئے لیکن بطور عزیمت حکم اٹل ہے کہ غیر حق کو سجدہ نہ کیا جائے۔“

یہ تھا مجددانہ کردار اور یہ تھی عزیمت کی لاثانی مثال، اللہ کرے کہ عصر حاضر کے مندر نشینوں میں بھی یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ باطل کے سامنے وہ حق کی ایسی برہان بن جائیں جس سے عوام میں دینی غیرت و محبت کی نمود ہو آمین۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ شاہی دربار میں گئے مگر انداز مومنانہ خود اعتمادی کا تھا، اکیلے گئے کسی کو ساتھ نہ لیا اور روانہ ہو گئے، جہاں گیر کو بتا دیا گیا کہ وہ سجدہ تعظیمی نہ کریں گے، بادشاہ کے مصاحب جو عموماً خوشنودی شاہ میں اخلاقیات بھی بھول جاتے تھے

نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پر واضح کر دیا۔ کہ سجدہ کرنا ہوگا آپ نے فاروقی استقامت کے ساتھ ایسے کرنے سے برملا انکار کر دیا، کہا گیا کہ داخل ہوتے وقت ذرا سا سر جھکا لیں اسی کو سجدہ سمجھ لیا جائے گا مگر آپ نے ایسا کرنے سے بھی انکار کیا، کوشش کی گئی کہ ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر آنے کو کہا جائے گا تاکہ دروازے کی ساخت مجبور کر دے کہ سر نیچا کرنا پڑے مگر آوازہ حق بلند کرنے والے مجدد نے اس حربے کو بھی ناکام کر دیا۔ دروازہ پر آئے تو دیکھا کہ سر جھکا کر گزرنا ہوگا تو پہلے پاؤں اندر داخل کر دیا اور سر پیچھے کو جھکا لیا۔ ایسے یہ شیطانی حربہ بھی ناکام ہوا، آخر دربار میں آہی گئے مگر سب پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ وجود گرامی اتباع شریعت میں آخری حد تک جاسکتا ہے اور کوئی شاہی دبدبہ یہ گردن نہیں جھکا سکتا، سامنے آئے تو مسنون طریقے سے السلام علیکم کہا اور بس، معاندین نے اس روش پر عتاب شاہی کو برا فروختہ کرنا چاہا۔ جہاں گیر نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ تعظیمی کیوں نہ کیا تو جواباً فرمایا۔

”غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔“

بادشاہ استقامت کی ایسی مثال دیکھ رہا تھا جو اُس کے نزدیک گردن زدنی تھی، کہنے لگا، سجدہ تو نظر انداز کیا جاسکتا تھا مگر یہ اس لئے لازم ہے کہ شاہ کی زبان سے یہ حکم صادر ہو چکا ہے اس لئے تعمیل ضروری ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

”تیرے حکم کی تعمیل سے زیادہ ضروری اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔“

دربار پر ایک سکتہ طاری تھا۔ بادشاہ بھی غصے سے بیچ و تاب کھا رہا تھا۔ حکم دیا کہ درباری آگے بڑھیں اور زبردستی گردن جھکائیں، درباری پل پڑے۔ گردن پکڑ لی، پوری قوت سے سر مبارک کو جھکانا چاہا مگر وہ نہ جانتے کہ استقامت کے کوہ

گراں کس قوت کے مالک ہوتے ہیں گردن کو نہ جھکنا تھا نہ جھکی، مایوسی و نامرادی سارے دربار پر چھا گئی تو کھمبانو چنے کی نوبت آگئی، کہا گیا کہ آپ کا وہ مکتوب جو آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے وہ صحابہ کرام، خصوصاً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کا حامل ہے، اس کا کیا جواب ہے اور عقیدہ کیا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ یہ سوال اُن لوگوں کی طرف سے دہن شاہ میں ڈالا گیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت تو کیا ایمان کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے آپ کا جواب تھا کہ وہ خط میرے روحانی تجربے پر مشتمل ہے اور یہ اپنے مرشد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا ہے کہ سیر باطنی کے بارے میں مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لی جائے یہ خط عوام کے لئے نہ تھا۔ پھر یہ سیر باطنی کا حصہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اگر بادشاہ کسی خادم کو بلائے جو صف مصاحبین کے آخر پر بیٹھا ہو تو کیا وہ تعمیل حکم نہ کرے کہ معززین دربار کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو کیا اس کا مرتبہ وزراء کرام سے بالا ہو جائے گا یہ جواب حالات کے تناظر میں اس قدر واضح تھا کہ خود بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا۔ جہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور قرب نبوت کا تعلق ہے تو وہ حتمی ہے جواب فرمایا۔

میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں جانتا، میرا دعویٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ذرا غور کریں تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی حکمت نظر آتی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اس کے محرک وہ مصاحب ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں اس لئے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی نام لیا تاکہ حقیقت بھی واضح ہو جائے اور اعتراض کے محرکین جن میں آصف جاہ نمایاں تھے کہ معتقدات کا بھی رد ہو جائے۔

گوالیار کے قلعہ میں قید:

جب ریشہ دوانیوں پر کمر بستہ امراء کا ہر حربہ ناکام ہو گیا تو مشورہ دیا گیا کہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد رہنے سے معاشرتی بے چینی بلکہ شورش کا خطرہ ہے اسلئے آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے جہاں گیر نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کرنے کا حکم دیا، چنانچہ قید کر دیئے گئے، نگران جیل ایک غیر مسلم شخص تھا جس کا نام ”ابی رائے سنگھ دِلن“ تھا شاید یہ بھی مقصود تھا کہ نگران جیل کو کسی قسم کی ہمدردی نہ ہونے پائے کہ اگر مسلمان مقرر ہو تو خیالات مجدد سے متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ قید میں کیوں ڈالا گیا اس کی وجوہ کا ذکر خود جہاں گیر نے کیا ہے۔

”میں نے اُس کی اصلاح کے لئے یہی مناسب سمجھا کہ اُسے قید رکھا جائے تاکہ اُس کے دماغ کی شوریدگی اور اُس کے ذہن کی آشفتگی دور ہو اور عوام میں اس کے مغز فطرت کی وجہ سے جو شورش چل رہی ہے وہ رک جائے۔“ 9

اس حکم نامے سے جہاں گیر کا خوف نمایاں ہے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع دائرہ اثر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مطلق العنان حکمران جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ لائق تعمیل سمجھا جاتا تھا اور جو ہر قسم کا حکم صادر کرنے پر قادر تھا آخر یہ مد اہنت کیوں دکھا رہا ہے۔ مورخین اس کا سبب اُن سرکردہ عمائدین کی موجودگی قرار دیتے ہیں کہ بڑے بڑے سپہ سالار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں سے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی بھی انک اقدام ملک گیر شورش کا محرک بن سکتا تھا۔ حالات کا رُخ ایسا ہی تھا اور یہ دلیل بھی کمزور نہیں ہے مگر ان واقعات سے

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی وقار اور شخصی دبدبہ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جہانگیر آپ کی صداقت کا دل سے قائل ہو چکا تھا مگر اُسے بھی مصاحبین کی دلجوئی مقصود تھی بلکہ نور جہاں اور اُس کے بھائی آصف جاہ کا جہانگیری اقتدار میں اثر و رسوخ بھی تحریک دے رہا تھا۔ جہانگیر نے حالات کو کچھ دیر کے لئے ٹالنا چاہا تھا اس لئے قتل کے بجائے قید کا حکم دیا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دو سال تک قلعہ گوالیار میں قید رہے مگر آپ کی متانت طبع اور روحانی ریاضت کی عادات میں کوئی فرق نہ آیا دل برداشتہ ہوئے نہ مستقبل سے ناامید بلکہ پورے عزم کے ساتھ مشن جاری رہا۔ صرف جولان گاہ بدل گئی کہ اب پیش نظر قیدی تھے جو مختلف جرائم میں گرفتار تھے آپ نے سعی مسلسل سے ان گنہگاروں کے رویے بدلے حتمہ غیر مسلم عملے پر بھی اثر ہوا کہ متعدد اہل کار دامن اسلام میں آگئے، جہانگیر کا خیال تھا کہ عوام تک رسائی نہ ہوگی مایوسی پیدا ہوگی اور اس اصلاحی تگ و دو کا خاتمہ ہو جائے گا مگر نتیجہ برعکس نکلا۔ تبلیغ جاری رہی حاضر ہونے والے متوسلین کی اصلاح بھی جاری رہی اور کوئی ذہنی تناؤ یا کوئی قلبی خلفشار پیدا نہ ہوا۔ سچ کہا تھا حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ

ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم

کیا غنچے سے چھینے گا کوئی ذوقِ شکر خند

دل آزاد رہیں تو ظاہری جسم کی اسیری کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ رہا اولاد اور مقربین کا غم تو وہ لمحاتی عمل ہے اصل یہ ہے کہ اطاعت شعاری سے کامیابی نصیب ہو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ کس طرح

اسیری میں بھی تربیت اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں۔ مکتوب کا حرف حرف آپ کی استقامت پر شہادت دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”اے فرزند ان عزیز، ابتلاء کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہوتا ہے لیکن اگر فرصت دیں تو غنیمت ہے، تم کو اب فرصت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بجالا کر اپنے کام میں لگے رہو اور ایک دم بھی فراغت و آرام اپنے لئے پسند نہ کرو اور تین چیزوں میں سے ایک میں ضرور مشغول رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ لمبی قرأت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتے رہو۔ کلمہ لا الہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے سوا تمام جھوٹے خداؤں اور اپنے نفس کی نفی کرنی چاہیے اور اپنی تمام مرادوں اور مقصودوں کی نفی کرنا چاہیے کیونکہ اپنی مراد کو پیش نظر رکھنا اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنا ہے (پھر مسلسل نصائح اور آخرت کی فکر کی تائید ہے) پھر فرماتے ہیں۔

تمام نفسانی خواہشوں کو جو جھوٹے خدا ہیں لا کے نیچے لا کر سب کی نفی کر دو اور کوئی مراد و مقصود سینے میں نہ آنے دو حتمہ میری خلاصی بھی جو کہ تمہارے لئے نہایت ضروری ہے تمہاری مراد مطلوب نہ ہو اور حق تعالیٰ کی تقدیر اور فعل اور ارادہ پر راضی رہو۔ نصیحتوں کی بے پناہ قوت کے بعد فرماتے ہیں۔

”باقی رہی ایک دوسرے کی ملاقات اگر حق تعالیٰ کو منظور ہو تو ہو رہے گی ورنہ اُس کی تقدیر پر راضی رہو اور دعا کرو کہ دارالسلام میں سب جمع ہوں اور دنیاوی ملاقات کی تلافی کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آخرت کے حوالہ کریں“۔ 10

دو سال کی قید کے بعد رہائی ملی تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشن پر پھر سے گاڑن ہو گئے۔ یہ سوال کہ جہانگیر نے آپ کو رہا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ قرآن

بتاتے ہیں کہ جہانگیر کا آپ کو قید کرنا بھی ایک حکومتی مجبوری تھی اس لئے وہ اس قید پر دل سے خوش نہ تھا، اب جبکہ قید میں تھے تو وہ عقیدت مند جو اقتدار کے محافظ تھے اور بڑے با اثر تھے مضطرب ہو گئے تھے ایک دوسرے سے مشورے ہونے لگے اور اجتماعی بغاوت کی تحریک جاری کرنے کا سوچنے لگے اس میں سپہ سالار بھی شریک ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے مقتدر افراد میں خانخاناں خان اعظم، سید صدر جہاں مہابت خاں کے علاوہ متعدد صاحبانِ اقتدار شامل تھے حنگشا جہان جو شہزادہ تھا اور مستقبل کا حکمران بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تدبیریں کر رہا تھا۔ ان حالات نے جہانگیر کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کا فرمان جاری کرے چنانچہ ایسا ہی ہوا مگر ایک شرط لگا دی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لشکر شاہی کے ساتھ ساتھ رہیں اس سے بھی جہانگیر کا مقصود تعلقاتِ عامہ سے روکنا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے لئے قید یار رہائی کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے اس لئے رہائی کے لئے چند شرائط پیش کیں یہ شرائط بھی واضح کر رہی ہیں عمر قید کے حکم پر پشیمانی تھی، تعجب کی بات یہ ہے کہ جہانگیر نے تمام شرائط تسلیم کر لیں، شرائط دین کے حوالے سے حکمران کے لئے ایک دستور عمل تھیں جن کے اثرات مسلسل ظاہر ہوتے رہے۔ شرائط یہ تھیں جن پر احکام جاری ہوئے ایک ایک نقطہ پر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ تبلیغ کا دائرہ اثر ایوانوں تک بھی جا پہنچا ہے اور وہ مغلیہ حکومت جو مطلق العنانی کی حد پر کھڑی تھی کس طرح شریعت کے سامنے سرنگوں ہو گئی ہے۔ جہانگیر کا شاہی فرمان جاری ہوا کہ

دربار میں سجدہ تعظیمی قطعاً بند ہے۔

گائے کشی جو ہندوؤں کے دباؤ کے تحت حکماً بند کر دی گئی تھی پھر سے جائز

قرار پائی اس پر عمل یوں ہوا کہ ہر رکن دربار نے دربار شاہی کے سامنے ایک ایک گائے ذبح کی اور گوشت کے کباب بنا کر سب نے کھائے۔

مسما کی گئی مسجدیں دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم صادر ہوا۔

دربار سے متصل بھی ایک مسجد تعمیر کرنے کا فرمان جاری ہوا جس میں

اراکین دربار بلکہ خود جہانگیر نماز ادا کرتے تھے۔

شرعی قوانین کا دوبارہ اجراء ہوا اور فیصلے شریعت کے مطابق ہونے لگے۔

یہ اور اس قسم کے متعدد فرامین واضح کر رہے ہیں کہ مرد درویش کی مساعی

کس حد تک کامیاب قرار پائی ہے کفر کا چلن اب شریعت کی پاسداری میں ڈھل

گیا ہے۔ دو سال کی قید اور تین سال شاہی لشکر کی معیت نے ایسے دور رس نتائج

مرتب کئے کہ مغلیہ حکومت اسلامی ریاست کے قالب میں ڈھلنے لگی۔ شاہجان کا رویہ

تو نمایاں تھا کہ وہ حلقہ مریدین میں سے ہو گیا اور نگ زیب تو ان مساعی کا مصداق

بن کر سریر آرائے سلطنت ہوا وہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔

سفر آخرت:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ شاہی لشکر سے علیحدہ ہو کر سر ہند تشریف لے آئے اور

اپنے مشن کے لئے ہمہ تن مشغول ہو گئے اب تو شہرت بام عروج پر تھی۔ دور و نزدیک

سے لوگ آتے اور حلقہ مجددیہ میں شامل ہوتے، یہ فیضان برصغیر سے نکل کر عالم اسلام

کے ہر مسلمان کے لئے وجہ قرار بنا، آپ نے خلفاء کی ایک بڑی تعداد کو برصغیر کے

کونے کونے میں برصغیر کے باہر تعینات کیا تا کہ وہ مجددی طریقہ کی تبلیغ کریں کیونکہ

یہ مجددی سلسلہ سراپا شریعت کا پاسدار تھا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشن مکمل کر چکے تھے۔ سرہند، دہلی اور لاہور آتے جاتے رہے کہ ان مقامات سے ہدایت کے چشمے جاری ہو چکے تھے، طبیعت کی ناسازی بڑھنے لگی تھی کہ 1032ھ میں اجیر شریف کا سفر کیا، وہاں پر ہی ایسے آثار نمودار ہوئے جو سفر آخرت کی نشاندہی کر رہے تھے واپس آئے تو نقاہت نے جسم کے ہر حصے پر ڈیرہ ڈال لیا وقت کی نزاکت بھانپتے ہوئے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو تمام معمولات کا نگران مقرر کر دیا، یہ خلافت اور مسند نشینی کے اشارے تھے۔

ایام علالت میں فرائض واجبات بلکہ سنن و مستحبات بھی ترک نہ ہوئے۔ علاج جاری تھا کہ افاقہ کی کوئی صورت نہ بنی۔ ایک مرتبہ خود ہی فرما دیا کہ اب تو چالیس پچاس روز ہی باقی رہ گئے ہیں کسی معالج نے لوگ کے استعمال کا مشورہ دیا آپ نے کسی عقیدت مند سے منگوائے تو وہ چھ دانے تھے قدرے ناخوش ہوئے اور فرمایا اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ طاق پسندیدہ ہیں، متابعت سنت کا یہ شعور عمر بھر رہا حتمہ لحد آخر تک بھی یہ ولولہ تازہ رہا۔

وہ فیصلہ جو کائنات کے ہر فرد کے لئے ازل سے جاری ہے وہ فیصلہ کن لحد آگیا بہت سے اشارات بھی حتمی خبر دے رہے تھے اور مسکن آخر بھی دکھادیا گیا تھا صرف ایک تمنا تھی جو عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتر حوالہ تھی کہ ایام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہوں کہ یہ آخری سنت بھی ادا ہو جائے۔ آخری ایام میں صدقہ و خیرات میں بھی بہتات آئی، معمولات حسب عادت جاری رہے۔ اپنے جانے کی خبر بھی دیتے رہے اور استقامت کی تلقین بھی کرتے رہے۔

آخر وہ لمحہ آخر آ ہی گیا وہ رات ذکر و افکار سے عبارت تھی وہ دعائیں لب پر رہیں جو مسنون ہیں اور کتب صحاح نے روایت کی ہیں۔ تہجد حسب معمول ادا کی اور فرمایا کہ یہ آخری تہجد ہے بھلا ایسے انسانوں کو موت کا کیا ڈر جو موت کی آمد کا لمحہ لمحہ مشاہدہ کر رہے ہوں، نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اشراق کی نماز بھی نہایت دلجمعی سے ادا کی، پیشاب کی حاجت ہوئی تو طشت منگوا یا مگر اس میں خادم نے ریت نہ ڈالی تھی۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ چھینٹے اڑیں اور کپڑوں کو ناپاک کر دیں، عرض کیا گیا دوسرا طشت لے آتے ہیں تو فرمایا اب رہنے دو اس سے وضو جاتا رہے گا اور اب وضو کا وقت نہیں رہا اور آپ دربار الہی میں بے وضو جانا نہ چاہتے تھے۔ پھر بستر پر لیٹ گئے لیٹنے میں بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دامن گیر رہا۔ دائیں جانب رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر لیٹ گئے اچانک سانس دکنے لگا اور اللہ اللہ کی مدہم صدائیں آنے لگیں اور آخر ملت اسلامیہ کا مجدد جس نے ملت کو شعور ذات دیا اور جس نے تحفظ دین کو زندگی کا معمول بنائے رکھا۔ سراپا اطاعت بنا و جو حاضر دربار ہو گیا 28 صفر 1034ھ اشراق کی نماز کے بعد واصل باللہ ہو گئے، مرقد مبارک کے لئے تو پہلے ہی اہتمام ہو چکا تھا کہ بڑے صاحبزادے محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرما کر ایک قبۃ تعمیر کر دیا تھا، اسی قبۃ کے اندر ابدی نیند سو گئے اور عالم اسلام کو غمزدگی کا گہرا داغ دے گئے کہ آج تک اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے متنی آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کا تصوف مجددی راہ سلوک کی راہنمائی کا محتاج ہے کہ یہی راہ سلوک اس شجر طیب کی فرع ہے جو مدینہ منورہ میں آج بھی فیض بخشی کا کفیل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے متوالے رہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ

خواہ وہ سرہند میں گزرے یا قید خانے میں یا لشکر شاہی کی مصاحبت میں، نشر خیر کا موجب تھا سنت کی پاسداری کا ہر لمحہ خیال رہتا تھا متوسلین کو بھی اسی جانب متوجہ کرتے رہے تھے اور برملا فرماتے تھے کہ مرشد کی اقتداء اسی وقت تک ہے جب تک وہ سنت رسول اکرم ﷺ پر عمل پیرا رہے کہ مرشد ایسا راہنما ہے جو متوسلین کا ہاتھ تھامے اور دربار رسالت میں حاضر کر دے، یہ مندر نشینی کوئی جائیداد نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ مفادات کی پیوستگی ہے۔ تصوف خالصۃً راہ سلوک ہے جو مسافران تصوف کو دربار عالی میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔

حضرت مجدد ﷺ یقیناً مجدد تھے کہ دین کی عظمت و شوکت کے لئے بے پایاں خدمات انجام دیں ان خدمات کا اعتراف ہر دور میں ہوا۔ ہم عصر علماء و صوفیاء نے آپ کی رفعت شان کو برملا تسلیم کیا ہے۔ اُس دور کے سب سے بڑے عالم جن کی علمی سطوت کا آج تک اعتراف کیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی ﷺ نے ہی سب سے پہلے آپ کو ”مجدد الف ثانی“ کے نام سے یاد کیا تھا یہ عصر موجود کا وہ خراج عقیدت تھا جو نام کا لاحقہ بن گیا۔ آج بھی جب مجدد کا کلمہ ادا ہوتا ہے تو ہر صاحب علم و عرفان اس سے آپ کی ذات ہی مراد لیتے ہیں۔ تاریخ مناقب میں اس قدر توصیفی حوالے ہیں کہ شمار مشکل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی ﷺ کا ارشاد ہے کہ

متصوفین اسلام میں دو حضرات بہت عظیم المرتبت ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ اور شیخ احمد سرہندی ﷺ مگر یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کون برتر ہے۔ 11

یہ رائے ہے اس دیدہ ور کی جو برصغیر میں علم و دانش کا ایک کوہ گراں ہے یہ

عقیدت مندانہ اظہار بغیر سوچے سمجھے نہیں تھا کہ یہ گھرانہ ہی تحقیق و تدقیق کا عمومی حوالہ رکھتا ہے اس اظہار کی عظمت مسلم مگر خود مجدد الف ثانی ﷺ کا انکسار اور عقیدت دیکھئے کہ کبھی بھی برتری کا دعویٰ نہیں کیا یہ سوال سامنے آیا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی ﷺ کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو برملا فرمایا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو فیض جاری ہوا تھا اور اماموں کے ذریعے قوم تک پہنچتا رہا ہے۔

”حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی نوبت آپہنچی اور منصب مذکور اس بزرگ کے سپرد ہوا مذکورہ بالا اماموں اور حضرت شیخ ﷺ کے سوا کوئی شخص اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا اسی راستہ میں تمام اقطاب و نجباء کو فیوض و برکات کا پہنچنا حضرت شیخ ﷺ کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مرکز حضرت شیخ ﷺ کے سوا کسی کو میسر نہیں“ 12

یہ بڑوں کی نیاز مندی ہے اور اکابر کا اکابر کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے راہ سلوک اسی عجز اور اسی اعتراف سے منزل آشنا ہوتا ہے۔

حضرت مجدد ﷺ نے اپنے پُر آشوب دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا اور کفر، نفاق، بدعقیدگی اور بد عملی کے چوبائی حملوں کا مقابلہ کیا۔ تقریر سے بھی ہدایت کو عام کیا، تحریر سے بھی منزل تک رسائی کا راستہ آسان کیا، آپ نے حسب ضرورت مکاتیب لکھے اور بعض رسالے بھی ترتیب دیئے جس کی نہایت اختصار کے ساتھ وضاحت کی جا رہی ہے۔

تصانیف:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حاملین قرطاس و قلم بزرگوں میں ہیں۔ آپ کا قلم سیال بھی ہے اور حروف آشنا بھی، عربی، فارسی دونوں زبانیں اُس دور میں علمی سطوت سے سرفراز زبانیں تھیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے موقع محل کے مطابق ان دونوں زبانوں کو اپنے خیالات و نظریات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنایا۔ یوں تو یہ تصانیف ایک ایسے صوفی کی ہیں جو تصوف کے رموز سے آشنا ہے اور سیر افلاکی کی قوت رکھتا ہے مگر پھر بھی ان تصانیف کو اشاراتی طرز ادا کا اسیر نہیں سمجھا جاسکتا مطلوب اشکال کی وضاحت ابہام کی تشریح اور خلقِ خدا کی راہنمائی تھا اس لئے ان تصانیف کی پیشکش کا انداز نہایت اثر آفرین ہے، تاریخ ہند شاہد ہے کہ آپ کا فیضان برصغیر کے کونے کونے میں پہنچنے کے علاوہ برصغیر کے باہر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس عمومی قبولیت کے وجوہ متعدد ہیں مگر بلاشبہ ایک وجہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریری کاوشیں بھی ہیں، آپ نے اپنے مشن کے اجراء کے ساتھ ہی سلگتے ہوئے مسائل پر قلم اٹھایا اور بلاشبہ حق ادا کر دیا۔ آپ کی تصانیف میں جن کا متن محفوظ ہے اور وہ شائع بھی ہو چکی ہیں ان میں سے نمایاں تصانیف کا تذکرہ کرتے ہیں۔

1۔ رسالہ تہلیلۃ:

انتہائی مختصر رسالہ ہے کہ صرف بارہ صفحات کا ہے مگر اس میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے جو عارفانہ گفتگو کی ہے اُس کی افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ یہ رسالہ دراصل کلمہ طیبہ کی تشریح ہے جس میں توحید پر اٹھنے والے اعتراضات کا

جواب بھی ہے یہ رسالہ نظریہ توحید کو ہر قسم کے اغیار سے پاک کرنے اور ہر طرح کے اشکالات کے رد میں ہے یہ اُس دور کا تقاضا تھا کہ مقامی آبادی کے زیر اثر توحید کے حوالے کئی مشرکانہ نظریات سامنے آرہے تھے۔

2۔ رسالہ اثبات نبوت:

یہ رسالہ رسالت کے لزوم کو ثبات کے لئے تھا یہ بھی دور کا تقاضا تھا کہ وحدتِ ادیان کی لہر جو ہنگامی تحریک سے ابھری تھی وہ ضرورت نبوت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی اہمیت و ضرورت پر اپنی تصنیف میں زور دیا ہے کہ دین کی اشاعت کے حوالے کے بغیر اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی، اس رسالہ کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہر اُس مسئلے پر تھی جو قوم کے عقائد میں الجھاؤ پیدا کر رہا تھا ایسے ہی کارنامے تو مجددیت کا نشان بنتے ہیں۔

3۔ رسالہ در ردِ شیعہ:

یہ رسالہ ردِ روافض بھی کہلاتا ہے یہ شیعہ حضرات کے ایک رسالے کا رد ہے، یہ رسالہ بھی اُسی دور کی ضرورت تھا کہ ہمایوں کی ایران میں جلاوطنی اور تقریباً پندرہ سال وہاں کے ماحول میں اقامت کے اثرات بادشاہوں کے رویوں میں نمایاں ہونے لگے تھے جہاگیر کے دور میں نور جہاں کا درپردہ حکمرانی کا شوق بھی معاملات حکومت پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف درباری مصاحبین کی سازش کا اصل محرک آصف جاہ ہی تھا جو نور جہاں کا بھائی تھا۔ بعد میں وہ شاہجہاں کا سر بھی بنا کہ اُس کی بیٹی ممتاز محل ملکہ بنی، معاشرتی اثر و رسوخ عقائد پر حملہ آور تھا

اس لئے مجدد وقت کے مشن کا تقاضا تھا کہ جواب لکھا جائے اور قوم کو راہ راست دکھا دی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

یہ تینوں رسائل حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اُس وقت نکلے تھے جب آپ ابھی نقشبندیہ حصار میں نہیں آئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیش پامسائل خاص طور پر نظر یاتی بے راہ روی کے مسائل پر آپ کی نظر شروع سے ہی تھی۔ آپ اگرچہ نقشبندی سلسلے میں داخل نہ بھی ہوئے تھے مگر نقشبندی طریق ہدایت آپ کے کردار میں شروع سے ہی نمایاں تھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندیہ سلوک اختیار کرنے کے بعد اُس دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض رسائل تحریر کئے جو آج تک اصحاب علم و دانش کے ہاں مقبول ہیں اور عقلی تطہیر کا کام کر رہے ہیں ان رسائل کے نام ہیں۔

4 معارف لدنیۃ:

رسالے کا موضوع عنوان سے ہی ظاہر ہے۔

5 مکاشفات عینیہ:

جسے آپ کی مرید خاص خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا تھا۔

6 رسالہ مبدا و معاد:

7 رسالہ در شرح بعض رباعیات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

یہ رسالہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ادبی ذوق کا ترجمان ہے ان رسائل کے علاوہ بھی متعدد رسائل آپ کے فیض آثار قلم سے نکلے اور اصلاح احوال کا موجب بنے تقریباً

بائیس رسالوں کے نام ملتے ہیں ان سب رسائل کی افادیت کے باوصف یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت اور بقائے دوام کا سبب آپ کے مکتوبات ہے۔

8 مکتوبات:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ محسوس کر رہے تھے کہ حکومت تو مسلمانوں کی ہے اور حکمرانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے مگر معاشرتی زندگی بتدریج ہندو عقائد کی زد میں آرہی ہے اس لئے آپ نے فیصلہ کیا کہ اصلاح کی تحریک شروع کی جائے اراکین حکومت اور معاشرہ میں برتر وجود کا اس بگاڑ میں زیادہ حصہ ہے اس لئے اولین توجہ ان پر دی جائے کہ اگر یہ لوگ جو عقل و شعور کی دولت کے امین ہیں، راہ راست پر آجائیں تو معاشرتی انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے اس فیصلے کے زیر اثر آپ نے سالاروں اراکین حکومت اور بعض بااثر افراد کو نصیحت آموز خط لکھنے شروع کئے۔ پھر جو لوگ اس معاشرتی ناآسودگی کے باعث سلامتی ایمان کا جذبہ رکھتے تھے مگر چاہتے تھے کہ کہیں سے راہنمائی نصیب ہو جائے ان کے اشکال بھی موصول ہوتے تھے اور مکتوب کی شکل میں جواب ارسال کئے جاتے تھے۔

مکتوبات کا سلسلہ جب چل نکلا تو یوں محسوس ہوا ہر خط اپنے اندر نشر خیر کا سامان رکھتا ہے تو انہیں محفوظ بھی کرایا گیا، اسلاف سے عقیدت اور رفتگاں سے لچکی اس مجمع میں نمایاں ہوئی 1025ھ میں مکتوبات کا پہلا مجموعہ تیار ہو گیا اس میں تمام سو تیرہ مکتوب ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس تعداد پر دفتر اول کو بند کرنے کا حکم دیا کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی ہے اور رسولان گرامی کی بھی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ یہ تعداد بھی اثر انداز ہوگی کہ ان کی نسبت بڑی ہے اور وہی ہوا پورے برصغیر

میں مکتوبات کا شہرہ ہوا تھکہ بیرون ملک بھی ان کا فیضان پہنچا۔

مکتوبات مسلسل جاری رہے جب پہلی جلد کے بعد کے مکتوبات کی تعداد 99 ہو گئی تو پھر اس پر اکتفا کرنے کا حکم دے دیا کہ مکاتیب کی تعداد اسماء حسنی کے برابر ہو گئی ہے اور یہ نسبت باعث برکت رہے گی۔ یہ 1028ھ کا واقعہ ہے۔

مکتوبات کی تیسری جلد کی تکمیل 1031ھ میں ہوئی، مکاتیب کی تعداد 114 تھی فرمایا یہ تعداد قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں سے نسبت پر ختم ہو جانی چاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا اگرچہ اس جلد کی تکمیل کے بعد بھی چند خطوط لکھے گئے سو چا گیا کہ ان کو کہاں درج کیا جائے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما چکے تھے اس لئے باہمی مشورے سے بعد کے خطوط تیسری جلد میں شامل کر دیئے گئے یوں یہ جلد ایک سو چوبیس مکاتیب پر مشتمل ہے اس طرح مکتوبات کی کل تعداد پانچ سو چھتیس ہے۔ مکتوبات کے تینوں مجموعوں کو تاریخی نام بھی دیئے گئے پہلی جلد کو ”ذُر المعرفت“ کہا گیا جس کے اعداد 1025 بنتے ہیں۔ پھر دوسری جلد کو ”نور الخلاق“ کا نام دیا گیا جس سے تاریخ ترتیب 1028 نکلتی ہے تیسری جلد کو بحر المعرفت کا عنوان دیا گیا جس سے 1031 کا عدد دریافت ہوتا ہے۔

مکتوبات کی شہرت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی بام عروج پر تھی پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا یہ نیک نامی پورے کرہ ارض پر محیط ہو گئی کہ ان مکاتیب میں عقل و شعور کی جلا کا سامان بھی تھا اور شوق و جذبے کی تطہیر اور تشوق کا جوہر بھی تھا، فارسی میں لکھ گئے یہ مکاتیب ہر صاحب علم کے کتب خانے کی زینت بنے، خواہش اس قدر جوان ہوئی کہ فارسی نہ جاننے والے بھی ان کی تلاش میں نکلے، نتیجہ

ہوا کہ متعدد عربی ترجمے بھی اشاعت پذیر ہو گئے اور عرب ممالک میں پڑھے جانے لگے، برصغیر کی عمومی زبان اردو ہے اس لئے مقامی آبادی کی خواہشوں کی تکمیل کے لئے مکتوبات کے اردو تراجم بھی ہوئے اور بار بار ہوئے اس طرح حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان گھر گھر پہنچا۔ علماء کے ہاں بھی اور صوفیاء کے ہاں بھی یہ ہدایت کے نوشتے برابر مقبول رہے جس کا اظہار صوفیاء کے زبان پر بھی رہا اور علماء کی زبان پر بھی جواہر نقشبندیہ میں مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

”تصوف اسلام میں سب سے زیادہ اثر میرے اوپر دو کتابوں کا پڑا ہے اول مثنوی جس نے مجھے دہریت والحاد سے کھینچ کر اسلام کی راہ دکھائی اس اجمال کے بعد ضرورت تفصیل کی تھی یعنی اسلام کے اندر عقائد و اعمال میں متعین راہ کوئی اختیار کی جائے اس باب میں شمع ہدایت کا کام مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔“

مکتوبات کا مطالعہ کرنے والا جس علمی سطح پر بھی ہوگا اسی سطح کی راہنمائی پالے گا کہ یہ مکاتیب اکابر علماء اور صاحبان دانش کے لئے بھی اور ایک عام خواندہ کے لئے بھی ہیں، مکاتیب کی عبارت میں نہ کوئی ابہام ہے اور نہ تردد، قاری یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ صاحب قلم علم دین پر بھی دسترس رکھتا ہے اور علم سلوک پر بھی، پھر محرر کو حرف شناسی اور اختیار کلمات کا فن بھی آتا ہے یہ مکاتیب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کا مرقع ہیں اور آپ کی روش بندگی کا روشن آئینہ ہیں۔

اولاد و خلفاء:

اولاد، والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہے اصحاب عزم اپنی اولاد کو

خیرات و حسنات کی پناہ میں رکھتے ہیں کہ تربیتِ اولاد بھی ایک فریضہ ہے۔ الحمد للہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضے کو نہایت احسن طریق سے ادا کیا کہ آپ کے بعد وہ مشن جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبقری وجود کا مقصود نظر تھا وہ اُسی ولولے اور خلوص کے ساتھ اولاد کے بھی پیش نظر رہا، کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اولاد کا ہر فرد مجددی سایوں میں زندگی گزارتا رہا اور نشرِ خیر کا یہ تسلسل مدت تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات بیٹے اور تین بیٹیاں عطا فرمائیں ان سب پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی یکساں شفقت رہی۔ اولاد کی خوش قسمتی کہ اُن کی والدہ بھی اپنے مشفقانہ رویوں میں بے مثال تھیں ایک شہید کی بیٹی ہونے کے ناطے صبر و استقامت کا ایسا معیار بنیں کہ قرونِ اولیٰ کی صالحات کا عکس دکھائی دیتی تھیں یہ نیک رویوں کا اثر تھا کہ مجددی مشن پوری آب و تاب سے جاری رہا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

1	خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ	2	خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ
3	خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ	4	خواجہ محمد فرخ رحمۃ اللہ علیہ
5	خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ	6	خواجہ محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ
7	خواجہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ		

صاحبزادیوں کے اسماء مبارکہ یہ ہیں۔

1	محترمہ بی بی رقیہ بانو جن کا شیر خوارگی میں ہی انتقال ہو گیا۔
2	محترمہ بی بی ام کلثوم جن کا چودہ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔
3	محترمہ بی بی خدیجہ بانو آپ جوانی کو پہنچیں۔ شادی بھی ہوئی اور اولاد بھی،

یہی وہ بخت آور صاحبزادی تھیں جس کی تربیت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی اور سلوک کی منزلیں بھی طے کیں۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان اپنے جذب و سلوک کے حوالے سے یہ حق رکھتے ہیں کہ اُن میں سے ہر ایک کا تفصیلی تذکرہ ہو مگر اختصار کی خاطر صرف تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

1 خواجہ محمد صادق:

صاحبزادگان میں سے سب سے بڑے تھے۔ نوعمری ہی میں سلوک کی منزلیں طے کرنے لگے تھے آٹھ سال کے تھے کہ اپنے والد گرامی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوئے تھے اور شفقت سے نوازے گئے۔ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی کہ بڑے بڑے علماء بھی معترف ہوئے اکیس سال یعنی 1021ھ میں خلافت سے نوازے گئے مگر عمر نے وفانہ کی، طاعون و بائی شکل میں یوں پھیلی کہ بہت سے انسانوں کو لقمہ اجل بننا پڑا ان میں حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو 1024ھ کے ربیع الاول میں طاعون کا شکار ہوئے یوں شہادتِ حکمی میں داخل ہوئے آپ کی قبر پر خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے قبہ تعمیر کرایا اور جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو فرزند اکبر کے قبہ ہی میں دفن ہوئے۔

2 خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ:

آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دوم تھے۔ مجددی نگرانی میں پرورش پائی۔ اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اور ایک فاضل عالم شیخ محمد طاہر لاہوری سے

درسیات کی کتابیں پڑھیں۔ نو عمری ہی میں مدرس ہو گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح پر تعلیقات آپ کا فن حدیث میں یادگار شہکار ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مکاشفات پر جب معاندین کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے تو دفاع میں آپ ہی نے قلم اٹھایا، زیارت حریمین کے دوران میں کئی مکاشفات کا ظہور ہوا۔ اورنگ زیب عالمگیر آپ سے دلی محبت رکھتا تھا اُس کے مسلسل اصرار پر آپ دہلی گئے۔ وہاں ہی بیمار ہوئے، بیماری جب زور پکڑنے لگی تو سر ہند واپس آنے کی خواہش کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے ابھی دہلی سے 36 میل ہی باہر آئے تھے کہ فرشتہ اجل آگیا اور آپ نے انتقال فرمایا۔ پاکی میں وہاں سے سر ہند لایا گیا اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے قبہ ہی میں دفن کئے گئے۔ 27 جمادی الاخریٰ 1070ھ میں وصال ہوا۔ عمر مبارک پینسٹھ سال تھی۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد جو آٹھ لاکھوں اور پانچ لاکھوں پر مشتمل تھے آپ کے وارث بنے اور سلسلہ ہدایت جاری رہا۔

3 حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سوم تھے 10 شوال 1007ھ کو سر ہند شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت کو بہت مبارک گردانتے تھے کہ آپ کی ولادت کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت قائم ہوئی تھی۔ ابتدائے عمر ہی میں تحصیل علم کا شوق فراواں تھا۔ اپنے والد گرامی، اپنے برادر اکبر خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ اور

اس دور کے مستند عالم دین شیخ محمد طاہر بندگی لاہوری سے درسیات کی تکمیل کی۔ سولہ سال کے ہی تھے کہ اسناد سے نوازے گئے اور اپنے والد گرامی کے مشن کے سرگرم رکن بن گئے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں کئی بار آپ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کے عالی مرتبے کی نشاندہی کرتے ہیں حکمہ خلعتِ قیومیت کی بھی بشارت دی ہے۔ حریمین کی زیارت کے لئے بھی گئے اور وہاں بہت سی بشارتوں سے بہرہ مند ہوئے۔ حقیقت میں آپ ہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے وارث بنے اور سلسلہ مجددیہ کی اشاعت کے نگران ہوئے۔ طویل عرصہ تک متلاشیانِ علم و سلوک کی راہنمائی فرماتے رہے۔ وجع المفاصل کی تکلیف تھی جو لگاتار بڑھتی گئی اور آخر 9 ربیع الاول 1079ھ میں خود سورہ یٰسین پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے اور سر ہند شریف ہی میں دفن ہوئے شاہجہان کی چھوٹی صاحبزادی روشن آراء بیگم جو آپ کی انتہا درجہ کی عقیدت مند تھی نے آپ کی قبر انور پر ایک شاندار گنبد تعمیر کرایا اور دلی جذبوں کے ساتھ سونے کا کام کرایا۔ اس طرح سر ہند میں ایک اور زیارت گاہ قائم ہو گئی۔

4 حضرت خواجہ محمد فرخ رحمۃ اللہ علیہ

چوتھے صاحبزادے تھے 1014ھ میں پیدا ہوئے، تربیت کے مراحل ہی میں تھے کہ گیارہ سال کی عمر میں طاعون کی وبا کا شکار ہو گئے اور اپنے دادا خواجہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے احاطہ مزار میں دفن ہوئے۔

5 حضرت خواجہ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پانچویں صاحبزادے تھے 1017ھ میں پیدا

ہوئے ابھی نو عمر ہی تھے یعنی صرف آٹھ سال کے تھے کہ طاعون کے حملے کی زد میں آگئے اور انتقال فرمایا۔ اپنے جد امجد حضرت خواجہ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطہ میں سپرد خاک ہوئے۔

6 حضرت خواجہ محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ

چھٹے صاحبزادے تھے مگر عمر نے وفات کی دو سال کی عمر میں وفات پا گئے۔

7 حضرت خواجہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے 1024ھ میں پیدا ہوئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں تربیت پائی، علم کے حصول کا بہت شوق تھا۔ والد گرامی کی وفات کے بعد بھی یہ شوق جاری رہا اور اپنے بزرگ برادران یعنی خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ کا سلسلہ جاری رکھا۔ درسیات کی تمام کتب پڑھیں سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہوا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی، ابھی بچے ہی تھے کہ حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ کمال کیتھلی کے پوتے تھے نے آپ کو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ لیا، گود میں لیا اور اپنی نسبت عطا کی اس لئے آپ شاہ جیو کہلاتے تھے کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ جب جوان ہوئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح ہوا اس طرح۔ گھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کا مخزن بن گیا۔ 1067ھ میں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ انور کے لئے اپنے برادران کے ساتھ گئے۔ دود فہر ج کیا، سرہند میں ایک عالی شان مسجد بنوائی اور ساتھ

ہی مدرسہ قائم کیا، غرضیکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی توسیع کے لئے بھرپور محنت کرتے رہے، کثیر خلق خدا آپ کے فیوض و برکات سے متمتع ہوئی آخر 27 جمادی الاخریٰ 1096ھ میں وفات پائی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور سے مغرب کی جانب دفن ہوئے جس پر ایک عالیشان گنبد موجود ہے۔ سلطنت مغلیہ کے صاحب علم و عمل تاجدار اور نگ زیب عالمگیر کو آپ سے انتہا درجہ کی عقیدت تھی اس لئے وہ نذرانے پیش کرتا رہتا تھا۔

یہ تھے صاحبزادگان جو دین متین کے احیاء کی کوششوں میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ ان کے متوسلین شرق و غرب میں پھیلے، کابل و قندھار تک رحمت کے سایہ ممتد ہوئے اور ماوراء النہر کا علاقہ بھی انہیں کی کوششوں سے منور ہوا۔
کارہائے نمایاں:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تریسٹھ سالہ زندگی کا لمحہ لمحہ اشاعت خیر، نشرِ حسنات اور تریخ عقائد کے لئے وقف رہا، دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں برتر مقام دلانے میں آپ نے کبھی مداہنت نہ کی، جن معاملات میں رخصت کی سہولت بھی موجود تھی اس کو کبھی اختیار نہ کیا، حالات کے جبر اور بعض معاندانہ رویوں کے باوجود اعلائے کلمہ حق کا فریضہ انجام دیا اور ہمیشہ عزیمت کی کٹھن راہ کو ہی اپنا یا یہ اسی شب و روز محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ برصغیر کی فضا ویدانت کے سایوں سے پاک ہوئی، بھگتی تحریک اور دین الہی کے اثرات زائل ہوئے اور دین تویم کا روشن چہرہ پھر سے نور افشاں ہوا۔ یہی وہ انقلاب تھا جس کا احساس کرتے ہوئے علماء وقت نے آپ کو مجدد رحمۃ اللہ علیہ قرار دیا تھا۔

صوفیاء کے تذکروں کا جزو اعظم کرامات کا بیان ہوتا ہے۔ کسی مرض سے شفا کی دعا، کسی مشکل سے رہائی کی خوش خبری، کسی نافرمان کو دائرہ اطاعت میں لانے کی سعی، کرامات کے موضوع ہیں۔ کرامت یقیناً اولیاء اللہ کا اعزاز ہے جو پروردگار کی عطا ہے مگر یہ عطا، اطاعت شعاری کا دوام چاہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کے ذہن کی تسلی کے لئے فرمایا طالب علم خوارق کے ظہور پر پریشان تھا اُس کی ہدایت یوں فرمائی۔

”مولانا میں چالیس سال سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوں، وہ جو کچھ فرماتا ہے میں اُس کی تعمیل کرتا ہوں اب چالیس سال کے طویل عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمادی ہے۔ کہ میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ 13

اطاعتِ مسلسل قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے اور قرب مستجاب الدعوات بننے کا محرک ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ایسے واقعات کے کفیل ہوتے ہیں جو کرامات کہلاتے ہیں، کرامت عطا ہے پروردگار کا کرم ہے، یہ کوئی ذریعہ نمود نہیں، کرامات کا اظہار بھی ضروری نہیں کہ یہ ولایت کی شرط نہیں ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز حق طلبی میں گزرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بسر ہوتے رہے اس لئے آپ سے کرامات کا ظہور عین ممکن تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کی بے شمار کرامات اور غیر محدود عنایات کا تذکرہ کیا گیا ہے مگر ہم آپ کی اُسی کرامت کو موضوعِ سخن بنا رہے ہیں جو امت مسلمہ کی مجموعی جمعیت کے لئے باعث کرامت تھی، ایک بیمار انسان کے حق میں دعا کرنا کہ وہ تندرست ہو جائے اور دعا قبول بھی ہو جائے تو یہ کرامت ہے مگر

یہ انفرادی کرامت محدود دائرے میں ظہور پذیر ہوتی ہے لیکن اگر کسی صاحب کرامت کی دعا اور مسلسل کاوش سے پوری قوم کی ذہنی امراض کا خاتمہ ہو جائے تو یہ کرامت معاشرتی پھیلاؤ رکھتی ہے، ایک بیمار کو شفا فراہم کرنا کرامت ہے اور اس کے لئے کسی ولی کی ضرورت ہے مگر قومی امراض کو شفا کی برکتوں سے سرفراز کر دینا کسی مجدد کا کام ہے۔ مجدد تجدیدِ اذہان کرتا ہے، تزکیہ نفوس کا مرحلہ آسان کرتا ہے اور اُس کا مجددانہ کارنامہ پوری ملت کو محیط ہوتا ہے۔ پھر اس کرامت کے اثرات ایک ذات اور ایک عبد تک نہیں رہتے۔ اس کی آغوش میں ہر فرد ملت آ جاتا ہے اور یہ فیضان صدی در صدی جاری رہتا ہے۔ اس خیال سے ہم انفرادی کرامات سے صرف نظر کر رہے ہیں اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اُن کرامات کا ہی ذکر کریں گے جن سے پورا معاشرہ انقلاب آسا ہوا۔ اور یہ انقلاب نسل در نسل منتقل ہوتا گیا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی میدان:

برصغیر مغلیہ سلطنت کے زیر نگین تھا، مغلیہ ایک شخصی حکومت تھی جس میں کاروبار سلطنت کے ہر پہلو پر بادشاہ کی حکمرانی تھی، مغلیہ سنی مسلک مسلمان تھے اور ایسے علاقے سے آئے تھے جہاں نقشبندیہ طرز سلوک کو برتری حاصل تھی اس لئے مزاجیہ بادشاہ حنفی نقشبندی تھے مگر اقتدار ایک عفریت ہوتا ہے جو ہر نیک و بد ارادوں پر چھایا جاتا ہے اس لئے مجموعی روش کے برعکس شخصی رجحانات کی کار فرمائی نت نئے مسائل پیدا کر رہی تھی، بابر آندھی کی طرح آیا تھا اور بگولے کی طرح چلا گیا اس لئے برصغیر کی وہ معاشرت جو سلاطین کے دور سے مرتب ہو چکی تھی قائم رہی اور نئے

حکمرانوں کی وجہ سے کوئی معاشرتی بھونچال نہ آیا، باہر اپنے بعض خطا آمیز رویوں کے باوجود ایک مربوط شخصیت کا مالک تھا جس میں رجوع الی اللہ کے داعیات بڑے مضبوط تھے، ہمایوں کا دور اول کوئی نیا تاثر قائم نہ کر سکا کہ سوری حکومت آگئی جو رفاہ عوام کے لئے بڑی سودمند ثابت ہوئی۔ ہمایوں کا تقریباً پندرہ سال ایران میں قیام متعدد ذہنی تحفظات کا سبب بنا کہ ایک سنی مسلک حکومت شیعہ نظریات کو بھی جگہ دینے لگی۔ بہت سے شیعہ علماء برصغیر آئے اور انہوں نے مقامی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے شیعہ نقطہ نظر کو فروغ دینے کی سعی کی، اکبر طویل عرصے تک حکمران رہا، والد کی تربیت کے فقدان کی وجہ سے اُس کے سارے رویے مجالس مذاکرہ کے سایوں میں ترتیب پائے تھے۔ وہ اپنے والد کی جلاوطنی کا بھی مشاہدہ کر چکا تھا اس لئے مضبوط سیاسی پیش رفت کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کے لئے ایک مربوط حکمت عملی بھی اپنائی جاسکتی تھی مگر اُس کے نورتن اپنے مفادات کو تقویت دے رہے تھے۔ راجپوت بیگمات کا حرم پر قبضہ تھا اس لئے اکبر مذہبوں کی کشاکش کا شکار ہو گیا اور استحکام سلطنت کے لئے نئے دین کو تراشنے کی سوچنے لگا۔ بد قسمتی سے مفاد پرست علماء مقامی ویدانت سے متاثر صوفیاء اور باہر سے آنے والے شیعہ علماء نے اُس کے اندر انتشار کو جنم دیا۔ کچھ دانش کے دعویدار ایسی روشنی اپنانے کی ترغیب دے رہے تھے جو شریعت اسلامیہ کے بجائے اُن کی تاویلات کی نچیر رہے۔ شیعہ علماء عوام پر سنیت کے غلبے میں دراڑیں پیدا کرنے میں عافیت سمجھتے تھے اس طرح حکومت کا رویہ اسلامی تعلیمات سے پہلو تہی کا ہو گیا، جہاں گیر اسی ماحول میں پروان چڑھا تھا اس لئے اصلاح احوال کی مجددانہ تحریک کے خلاف کمر بستہ ہو گیا۔

یہ تھا ماحول جس میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد کرنا تھا راستی کا پیغام دینا تھا اور نظریات کی اصلاح کرنا تھی آپ کی کاوشوں کے متعدد رُخ تھے اور آپ کی مجاہدانہ سرگرمیاں متنوع تھیں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان امت ہر دور میں ہمہ وقت جہاد و مجاہدہ کے مشن پر کاربند رہی ہے۔ اگر بدر، اور خندق دفاع ملت کے میدان تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یشرب میں تبلیغی کاوشیں جہاد باللسان کی عمدہ مثال تھیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جہاد بالسیف سے زیادہ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کا تقاضا کر رہا تھا، بد قسمتی یہ تھی کہ قلم پر فیضی و ابوالفضل جیسے اصحاب کا قبضہ تھا، ان کو عربی زبان جو دین کی زبان تھی اور فارسی زبان جو ثقافت کی زبان تھی پر عبور حاصل تھا۔ سواطع الالہام فیضی کی پرکاری اور حرف شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دفتر ابوالفضل کا حرف حرف ابوالفضل کی سطوت تحریر پر شاہد ہے۔ جہاد باللسان پر شیخ الاسلام کی مسند کے حریص قابض تھے۔ اور نت نئے فتنے اٹھا رہے تھے۔ مشکل صورت حال یہ تھی کہ مد مقابل کفر کا علان نہ کر رہا تھا بلکہ مقابلہ ملفوف کفر سے تھا یہ جہاد تیز نگاہی کا متقاضی تھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہی تیز نگاہی عطا کی تھی۔

سوچئے ماحول کیا تھا، ایک مسلم حکومت جس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتی تھی مگر اکبر خلیفۃ اللہ کا لاحقہ بھی چاہتی تھی۔ ایوان اقتدار پر جلال الدین، کا قبضہ تھا مگر دین کا جلال کہیں نظر نہ آتا تھا، کفر اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ حرم سراؤں پر اُس کا قبضہ تھا۔ ماتھوں پر سجدوں کے نشان ناپید ہو رہے تھے مگر تلک دمک رہا تھا۔ ہندو اندھ رسوم اسلامی تہواروں پر ترجیح پارہے تھے اور معاشرے کا ہر آہنگ شرک آشنا ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اُس کرامت کی ضرورت تھی جو

ایک انسان کو ہی تبدیل نہ کرے معاشرے کا رخ موڑ دے، ایسے دل خراش ماحول میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا عزم ملت کی پناہ بنا، آپ کے سامنے نمایاں مسائل یہ تھے۔

- 1 کفر کے سامنے ایمان کی سطوت ماند پڑ رہی تھی۔
- 2 اسلامی تہذیب اپنا اصل تشخص گم کرنے لگی تھی، اعمال، کردار حتمہ شناختوں میں بھی جھول آنے لگا تھا۔

- 3 ایرانی اثرات نے اہل سنت کے مستند اور واضح معتقدات کو متزلزل کر دیا تھا۔

- 4 ویدانت کے مارے صوفیوں کی سرمستیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی افضلیت سے انکار ہونے لگا تھا خلفشار کے ان اساسی محرکات کے علاوہ علماء کی جاہ پسندی نے دور از کار مباحث کو درباری رویہ بنا دیا تھا، بنیادی عقائد پر اس قدر خلط مبحث ہونے لگا تھا کہ نظریاتی بغاوت جنم لینے لگی تھی۔ صوفیاء ہندو ماورائیت سے اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ تعلیمات پر جدلیت کے سیاہ بادل چھانے لگے تھے حتمہ تصوف کے چشمہ صافی میں ویدانت کی گدلاہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذہنی ابتری اور عملی خلفشار کا سد باب اپنے حکیمانہ اسلوب سے کیا، اس کے لئے آپ نے چار محاذوں پر داد شجاعت دی کہ کفر کی دسیہ کاری کے لئے چہار جانب حملہ ضروری تھا آئیے ان چاروں محاذوں کا سرسری سا تذکرہ کریں تاکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دفاعی حملوں کی افادیت نمایاں ہو جائے۔

- 1۔ کفر کے بارے میں آپ کا رویہ تعلیمات قرآن کا عکس تھا، فرماتے ہیں۔

”ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی امر کی تمنا ضرور ہوا کرتی ہے، اس فقیر کی تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں کے ساتھ سختی کی جائے، ان بد بختوں کی اہانت کی جائے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ذلیل و خوار کیا جائے کفر سے نفرت اُن اعمال سے اجتناب کی محرک بنتی ہے جو کفر کی ہمسائی یا برسر اقتدار قوتوں کی مرعوبیت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ 14

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اُس دور کی مضبوط حکومت کو کمزور کرنے کا رویہ اختیار نہیں کیا کہ اس سے مسلمان حکومت کے زوال اور کفر کی حکمرانی کی راہ کھل جائے گی، یہ بڑا دشمنانہ فیصلہ تھا۔ دلی نفرت کے باوجود کھلے تصادم کا راستہ نہ اپنایا گیا۔ آپ نے حکمرانوں کے بجائے اعیان حکومت کو اسیر محبت کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ خان اعظم، خان جہاں، شیخ فرید، مرتضیٰ خان اور دیگر بلند قامت افراد آپ کی توجہ کا مرکز رہے۔ آپ نے ان کے ساتھ مراسلت کا ایک وسیع سلسلہ شروع کیا اور اُن کو ذہنی طور پر قائل کر کے ان کے اثر و رسوخ اور قوت نافذہ کو اشاعتِ خیر کے لئے استعمال کیا۔

- 2 آپ نے سپہ سالاروں کو اعانتِ خیر کی ترغیب دیتے ہوئے خط لکھے مثلاً خان اعظم کو لکھا۔

”جب حق تعالیٰ نے بزرگوں کی محبت کی برکت سے آپ کی بات میں تاثیر بخشی ہے اور آپ کی مسلمانی کی عزت ہم سروں کی نظروں میں ظاہر ہے تو کوشش فرمائیں اور زیادہ نہ سہی تو اس قدر تو ہو کہ اہل کفر کے وہ احکام جو اہل اسلام میں شائع نہیں معدوم ہو جائیں اور اہل اسلام اُن کے بے ہودہ عملوں سے محفوظ رہیں۔ 15

شیخ فرید کو لکھا۔

”آپ کی ذات سے امید ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کا قرب پورے طور پر بخشا ہے تو شریعت محمدی ﷺ کے رواج دینے میں ظاہر و باطن کو شش کریں اور مسلمانوں کو اس کس میرسی سے نکالیں۔ 16

اسی طرح اکثر عمائدین کو خطوط لکھے گئے جن کے اثرات بہت جلد ظاہر ہونے لگے۔ جہانگیر جو آداب گفتگو کا لحاظ بھی نہ رکھتا تھا جب اپنے سپہ سالاروں کی نفرت کا شکار ہوا اور مہابت خاں کے سامنے سرنگوں ہو گیا تو حضرت مجدد ﷺ نے اُسے اس شورش سے روک دیا اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا کہ جہانگیر کی نخوت کا پندار ٹوٹا اور حضرت مجدد ﷺ کی شرائط کے سامنے جھک گیا۔ پھر یہ اثرات اس کے بعد شاہجہاں کے کردار اور اورنگ زیب کی سیرت میں دیکھے جاسکتے ہیں، یوں حضرت مجدد ﷺ اپنے قلمی جہاد میں سرخرو ہوئے۔

3 اسلام دین علم و عمل ہے۔ ازدیاد علم کی دعا توحی الہی میں شامل ہے مگر رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں میں غیر نافع علم سے اجتناب کا بھی ذکر ہے۔ تمنائے علم اور غیر نافع سے اجتناب کی خواہش کی حدود کا احساس ہی اسلامی تعلیمات کا حسن بر صغیر کے ماورائی علوم نے یقین کو متزلزل کیا، اس بے یقینی میں جب نفسانی خواہشات اور مادی ترجیحات بھی شامل ہو گئیں تو عجب خلشار پیدا ہوا۔ وہ دور ایسی ہی علمی مویشگانوں کا خنجر تھا، دربار شاہی ہمہ وقت مناظروں اور مجادلوں کا مرکز بن رہا، فساد عقلی کو سرکاری پناہ نصیب ہو گئی جس سے علماء کی صفوں میں اضطراب پیدا ہوا۔ ماحول کسی مجدد کا منتظر تھا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ایسا مجدد بر صغیر کی مسلم آبادی کو مل

گیا۔ علمی برتری کے دعویداروں کے سامنے اب ایک ایسا صاحب علم تھا جو قرآن وحدیث کے چشمہ فیض سے بھی سیراب تھا اور منطق واستخراج کی برتر صلاحیت کا بھی حامل تھا۔ آپ نے ہر موضوع پر بے تکان لکھا اور اس وثوق سے لکھا کہ جاہ پرستوں کا ہر منطقی استخراج زیر پا آ گیا۔ حقیقت میں یہی وہ تجدیدی کارنامہ تھا جس کی بنا پر آپ مجدد الف ثانی ﷺ کہلائے۔ یہ مشکل جہاد تھا مگر آپ نے کمال مہارت سے اس کا حق ادا کیا کہ نہ سطوت علم پر زدی پڑی اور نہ بے راہ روی کو استقلال حاصل ہوا۔ علم نافع کا یوں ذکر کیا کہ ایسے علماء ”انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں مخلوقات میں سے بہتر ہیں علماء ہیں کہ کل قیامت کے روز ان کی سیاہی فی سمیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی تو ان کی سیاہی کا پلہ بھاری رہے گا ”نوم العلماء عبادۃ“ انہیں کے حق میں ثابت ہے۔ 17

مگر جب علماء کی علم فروشی پر نظر پڑی تو یہاں تک لکھ دیا کہ ”سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھوں جس طرح مخلوقات کی خلاصی علماء کے وجود سے وابستہ ہے جہان کا فساد بھی انہیں پر منحصر ہے۔ علماء میں سے بہتر تمام جہان کے انسانوں سے بہتر ہیں اور علماء میں سے بدتر تمام جہان کے انسانوں سے بدتر ہے کیونکہ تمام جہان کی ہدایت و گمراہی انہیں پر موقوف ہے۔ 18 مزید ارشاد فرمایا۔

”علماء بد دین کے چور ہیں، ان کا مقصود ہمہ تن یہ ہے کہ خلق کے نزدیک تہہ دریاست و بزرگی حاصل ہو جائے۔ 19

حضرت مجدد ﷺ کو علماء کی اس روش پر بڑا دکھ تھا کہ علماء خوشامدی رویوں

سے دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اس طرح وہ اُس بادشاہ کو جو سات پشت سے مسلمان اہل سنت حنفی تھا اور غلام رہے ہیں۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کی صیانت شریعت مطہرہ کی مطابقت سے ہی ممکن ہے اس لئے آپ نے ارشادات نبویہ کی پناہ میں رہنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین متین کا احیاء ہوا، سچی بات یہ ہے کہ فتاویٰ عالمگیری کا شاہکار انہیں مجددی کارناموں کا نتیجہ ہے یہ جہاد کس قدر کامیاب ہوا تاریخ برصغیر اس پر شاہد ہے۔

4۔ چوتھا محاذ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے سب سے اہم تھا یہ تصوف اور اہل تصوف کے حوالے سے تھا، تصوف جو جلّائے باطن کی تحریک تھا اور ایسا چشمہ صافی تھا کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا پورا احسن جلوہ گر تھا بد قسمتی سے عالم اسلام میں عموماً اور برصغیر میں خصوصاً غیر محمود رجحانات اور مفسدات اعمال کی وجہ سے گدلا ہو چکا تھا، عقیدتوں کا استیصال ہو رہا تھا اور عقائد میں بے ترتیبی جنم لے رہی تھی یہ فساد متعدد جہتیں اختیار کر چکا تھا مثلاً

ا۔ احکام شریعت سے انحراف ہونے لگا تھا۔

ب۔ فساد نظری اس حد تک تھا کہ مقام نبوت سے صرف نظر ہونے لگا تھا،

کشف و کرامات پر اس قدر بھروسہ بڑھ گیا تھا کہ وحی والہام کی حتمیت سے انکار ہونے لگا تھا۔

ج۔ ریاضتوں اور مجاہدوں نے اپنی برتری کا غماز پیدا کر دیا تھا، دعاوی اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ولایت کے دعویدار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمتوں سے انکار کرنے لگے تھے۔

د۔ ہندو تہذیب و ثقافت کے زیر اثر ایسے اعمال اپنائے جا رہے تھے کہ

مشرکانہ رویہ راہ پار ہے تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی عظمت اور حتمیت پر اس قدر زور دیا کہ طریقت و حقیقت کے دعویداروں کو اس کی متابعت کا واضح درس ملا بار بار فرمایا کہ

”طریق صوفیاء پر سلوک کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ جو ایمان کی حقیقت ہیں کا زیادہ یقین حاصل ہو جائے اور فقہی احکام کے ادا کرنے میں آسانی پیدا ہو“۔ 20

مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا

”شریعت کے تین جزو ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہیں ہوتی اور جب شریعت حاصل ہوگئی تو گویا حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگئی۔ 21

مزید تاکید فرمائی۔

”شریعت تمام کمالات کی ماں اور تمام مقامات کی اصل ہے۔ شریعت کے نتائج و ثمرات صرف اس دنیاوی جہاں پر موقوف نہیں بلکہ آخرت کے کمالات اور دائمی ناز و نعمت بھی شریعت کے نتائج و ثمرات میں سے ہیں۔ 22

قیامت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

”جو بات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے اور احوال و مواجید، علوم و معارف اور اشارات و رموز اگر اس متابعت کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہتر اور بڑے قسمت ورنہ سوائے خرابی اور استدراج کے کچھ نہیں“۔ 23

آخری فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا۔

”بزرگی سنت کی تابعداری پر وابستہ اور زیادتی شریعت کی بجا آوری پر منحصر ہے مثلاً دوپہر کا سونا جو اس تابعداری کے باعث واقع ہو کر وڑ کر وڑ شب بیداریوں سے جو اس تابعداری کے موافق نہ ہو۔ اولیٰ اور افضل ہے اور ایسے ہی عید الفطر کے دن کا کھانا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ خلاف شریعت دائمی روزہ رکھنے سے بہتر ہے، شارع علیہ السلام کے حکم پر چیتل کا دینا اپنی خواہش سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بزرگ تر ہے۔ 24

نظریاتی الجھنیں جو ملت اسلامیہ کو انتشار کا شکار کر رہی تھیں میں نمایاں تریہ تصور بھی تھا کہ مقام ولایت بعض حوالوں سے مقام نبوت سے بلند تر ہے اور یہ کہ کشف کی حتمیت نبوی احکام کی طرح ہے اس پر حضرت مجدد علیہ السلام کی مضبوط گرفت دیکھئے۔

’احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجالانا نفسانی خواہشوں کو دور کرنے میں ان ہزار سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے جو اپنے پاس سے کئے جائیں کئی درجہ بہتر ہے بلکہ ایسی ریاضتیں اور مجاہدے جو شریعت شریفہ کے موافق نہ ہوں نہ کئے جائیں۔ 25

صوفیاء داعیانِ خیر ہوتے ہیں بے عملی بلکہ بد عملی کے محرک نہیں ہوتے حضرت مجدد علیہ السلام کا فتویٰ سنئے۔

”نجات کا طریق اور خلاصی کا راستہ اعتقادی اور عملی طور پر صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت ہے۔ پیر و استاد اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ شریعت کی طرف ہدایت و راہنمائی کریں اور ان کی برکت سے شریعت کے

اعتقاد اور عمل میں آسانی و سہولت حاصل ہونہ کہ مرید جو کچھ چاہیں کریں اور جو کچھ چاہیں کھائیں اور پیراُن کے لئے ڈھال بن جائیں اور عذاب سے بچالیں کہ یہ ایک غلطی اور بے ہودہ آرزو ہے۔ 26

حتیٰ اور آخری فیصلہ سناتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”پس صوفیاء کا جو کلام علماء اہل سنت و جماعت کے اقوال کے موافق ہے وہ قبول ہے اور جو ان اقوال کے مخالف ہے وہ مردود و نامقبول ہے۔ 27

صوفیاء کے بڑے بڑے دعوے کہ وہ رویت باری سے مشرف ہوتے ہیں۔ ہم کلام ہوتے ہیں اور اپنے مشاہدوں کو معراج نبوی سے مشابہ قرار دیتے ہیں حشہ احکام بلا فصل کا اعلان کرتے ہیں حضرت مجدد علیہ السلام ان تمام دعاوی کا مضبوط دلائل کے ساتھ رد کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

”صوفیاء وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے ضعف اور جھوٹ کی کثرت کا ملاحظہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا بہانہ کر کے امور مخترعہ پر عمل نہ کریں اتباع سنت بے شک نجات دینے والی اور خیرات و برکات بخشنے والی ہے اور غیر سنت کی تقلید میں خطر در خطر ہے۔ 28

ایک اور مکتوب میں چلہ کشی اور من پسند ریاضتوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”صوفیاء کرام ذکر و فکر ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں اور چلہ اور ریاضتیں اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا اُن کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ 29

تصوف کے بعض دائروں میں یہ گمراہ کن خیال بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعض معاملات اور بعض حالات میں برتر ہو سکتے ہیں، حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس خیال کی تردید میں پوری قوت کے ساتھ دلائل دیئے اور واضح کر دیا کہ ولی برحق خواہ کس قدر مقام و مرتبہ کا حامل ہو وہ صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں بڑی تاثیر ہے، یہ وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ خواجہ ادیس قرنی رحمہ اللہ باوجود اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے چونکہ خیر البشر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں حاضر نہیں ہوئے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ کسی شخص نے عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز تو جواب فرمایا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، عمر بن عبد العزیز سے کئی درجے بہتر ہے۔ 30

جہاں تک مقامی آبادی ہندوؤں کے نظریات و عقائد کی دخل اندازی کا تعلق ہے تو حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس پر بھی نہایت واضح موقف اپنایا ہے۔ بد قسمتی سے رام و کرشن کی حکایات نے بعض دلوں میں اُن سے گردیدگی کو جنم دیا تھا جس سے وحدتِ ادیان کا تصور ابھرنے لگا تھا۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس کا سختی سے رد کیا، فرماتے ہیں کہ

”رام و کرشن جو ہندوؤں کے معبود ہیں اللہ تعالیٰ کی کم تر مخلوق میں سے ہیں ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں رام دسرتھ کا بیٹا، لچھمن کا بھائی، عقل دوراندیش سے

کام لینا چاہیے اور ان کی تقلید پر نہ چلنا چاہیے۔ بڑی عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کرے۔ 31

انتیازِ اسلام کا پرچم ہر سطح پر بلند رکھنا حضرت مجدد رحمہ اللہ کا دستور تھا اس حوالے سے آپ اتنے خودار تھے کہ ناموں کی شراکت بھی برداشت نہ کرتے تھے یہ اطلاع ملی کہ ایک مسلمان شاعر نے کفری تخلص رکھا ہے تو مضطرب ہو گئے اور واضح کر دیا کہ یہ راستہ محبتِ کفر کی طرف لے جاتا ہے رام و رحیم کی ہم منصبی پر بھی ضرب لگائی تاکہ شرک کے میلان کا ہر باب بند ہو جائے۔

الغرض حضرت مجدد رحمہ اللہ نے عقیدہ سے عمل تک علماء سے صوفیاء تک، ماورائیت سے روحانیت تک بھرپور جہاد کیا، کسی قتال کے بغیر، کسی کی جان لئے بغیر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برصغیر الحاد و بے دینی کے طوفان سے محفوظ رہا اور مسلمان اپنے عقائد و نظریات کو بچانے میں کامیاب رہے، یہ جہاد مشکل تھا کہ مد مقابل زیادہ تر مسلمان تھے بے عمل علماء بے راہ صوفی، خود نگرا عیانِ حکومت اور مغرور و متکبر حکمران سب سے محاذ آرائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اُس دور میں اسلام پر چوبائی حملہ تھا مگر برصغیر کی خوش بختی کہ دفاع میں ایک ایسا وجود موجود تھا جو نہ طاقت کے جبر سے خائف تھا اور نہ کسی دعویدار دانش کی چرب زبانی سے مرعوب تھا۔ الغرض حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ایک ایسے محسن تھے جن کے احسانات ہمہ گیر تھے اور آج تک ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے بعد تطہیرِ عقائد اور تقویمِ اعمال کی ذمہ داری آپ کے صاحبزادگان نے پوری شعوری قوت کے ساتھ نبھائی، خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ خواجہ محمد سعید رحمہ اللہ اور خواجہ محمد تکی رحمہ اللہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں خدمتِ دین کا فریضہ

انجام دیتے رہے۔ ان کے علاوہ آپ کے متعدد خلفاء نے اس حوالے سے نہایت کامیاب کوشش کی۔ آپ کے خلفاء کی ایک کثیر تعداد شرق و غرب میں پھیل گئی۔ برصغیر کے بھی طول و عرض میں مجددی سلسلہ کی شاخیں قائم ہوئیں اور بڑی نمایاں شخصیات اس سلسلے سے منسلک رہیں۔

خلفاء:

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعتِ دین اور نشرِ حسنات کے لئے اپنے متوسلین کو دور دراز علاقوں میں بھیجا ان کے علاوہ وہ ارادت مند جو اطراف و اکناف سے حاضر ہوئے اُن کی تربیت کرے اپنے معیار پر تیار کیا اور واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھیج دیا تاکہ ہر جانب ہدایت کا پیغام پہنچے۔ اس طرح متعدد عقیدت مندوں کو خلافت سے نواز کر پھیلا دیا کہ مجددی پیغام گھر گھر پہنچا۔ وہ خوش بخت جو اس کا رخیر کے اہل گردانے گئے انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکِ اصلاح کو بہت تقویت پہنچائی، یوں یہ سلسلہ مجددیہ عرب و عجم تک ممتد ہوا۔ خلفاء کی تعداد بہت ہے صرف چند کا حوالہ نقل کرتے ہیں۔

میر سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ

بدخشاں کے رہنے والے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تربیت کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس طرح تربیت کے آخری مراحل حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ طے کئے، دکن میں مقبولیت پائی، برہان پور میں زیادہ قیام رہا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مکتوبات آپ کے نام

لکھے 18 صفر 1058ھ میں وفات پائی اور اکبر آباد میں دفن ہوئے۔

شیخ نور محمد پٹنی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں خلفاء میں سے تھے، زیادہ عرصہ پٹنہ میں گزارا اس لئے پٹنی مشہور ہوئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے چھ مکتوب آپ کے نام ہیں۔

شیخ حمید بنگالی رحمۃ اللہ علیہ

بنگال کے رہنے والے تھے، ابتداء میں سلوک کی منزلوں سے غافل تھے مگر ایک مرتبہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا تو گرویدہ ہو گئے، کہتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی پاپوش کو مرکز توجہ بنا رکھا تھا، وفات پر بھی سرہانے رکھ دی گئی، شاہجہان آپ کا معتقد تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے نام پانچ مکتوب لکھے تھے 1050ھ میں وفات پائی۔

شیخ محمد طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ

لاہور سے تعلق تھا، حافظ قرآن تھے اور علوم نقلیہ میں مہارت رکھتے تھے ابتداء میں کچھ بھٹکے مگر جلد ہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے سنبھل گئے، استغناء حد درجہ کا تھا، کتابت کر کے روزی کماتے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا کی اور لاہور واپس بھیج دیا بلکہ لاہور کا قطب بنادیا 1040ھ میں وفات پائی اور میانی صاحب کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

شیخ بدیع الدین سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ

سہارن پور کے رہنے والے تھے، سرہند آ گئے اور کبھی کبھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مسلسل توجہ نے بے خود کر دیا اور سہارن پور روانہ کر دیا،

دار الحکومت آگرہ میں قیام کا حکم ہوا مگر بغیر اجازت واپس آگئے اگرچہ دوبارہ آگرہ چلے گئے مگر آخر کار سہارن پور ہی میں قیام کر لیا، 1042ھ میں سہارن پور ہی میں وفات پائی۔ آپ کے نام حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً دس مکتوب ہیں۔

حاجی خضر خاں افغان رحمۃ اللہ علیہ

سرہند شریف کے مضافات کے رہنے والے تھے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے اور آپ کے والد گرامی سے صحبت رہی، سچے عاشق تھے اور دربار مجددیہ میں اذان دیتے تھے، نہایت درجہ کے خوش الحان تھے اس لئے آپ کی آواز گونجتی رہتی تھی، 1034ھ میں وفات پائی اور سرہند ہی میں دفن ہوئے۔

مولانا بدرالدین سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

سرہند شریف کے رہنے والے تھے۔ تقریباً سترہ برس حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ زہد و تقویٰ مثالی تھا، صاحب تصنیف بزرگ ہیں، حضرات المقدس جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے مشائخ کے حالات پر بنیادی کتاب ہے آپ کی تالیف ہے۔ دو جلدوں میں ہے پہلے حصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کے حالات ہیں اور دوسرے حصے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اولاد و خلفاء کا ذکر ہے۔

مولانا محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں خلفاء میں سے ہیں نیک اور صاحب نسبت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کشم جو بدخشاں کے علاقہ میں ہے کے رہنے والے ہیں،

برصغیر آئے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق پیدا ہوا۔ اس قدر قرب ہوا کہ ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، پھر ان کی معرفت حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ ہوا جو دائمی ہو گیا، دو سال تک تو سفر و حضر کے ساتھی رہے، مکتوبات کی تیسری جلد کی تدوین انہی کی نگرانی میں ہوئی، برہان پور کو مسکن بنالیا اور وہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کتاب ترتیب دینے لگے ابھی ابتداء ہی تھی کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا پھر تو دن رات آپ کے اور آپ کے خاندان کے حوالے سے لکھنا شروع کیا اور ایک معروف و متداول کتاب زبدۃ المقامات مرتب کر دی، اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض منتشر مسودات بھی اکٹھے کئے اور مکاشفات عمینیہ تیار ہو گئی عمر کا آخری حصہ برہان پور میں بسر کیا اور 1054ھ میں برہان پور ہی میں انتقال فرمایا، نہایت پاکباز و جو در کھنے والے اس مرد قلندر کی جاذبیت نے بے شمار لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔

شیخ سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ

سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے، خاندان ہجرت کر کے سرہند شریف کے مضافات بنور میں آباد ہو گیا تھا۔ جوان ہوئے تو لشکر شاہی میں ملازمت کر لی مگر جلد ہی کنارہ کش ہو گئے اور راہ سلوک اختیار کیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی خضر خاں افغان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آگئے مگر بے تاب ہی بڑھتی گئی۔ حاجی صاحب نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا جو اُس وقت اجیر شریف میں تھے۔ بس پھر اسی دربار کے ہو رہے۔ خصوصی توجہ سے نوازے گئے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی

وفات کے بعد بھی دو سال تک وہیں حاضر رہے۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ حاضر رہتے، مریدوں کی تعداد چار لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جن میں ایک ہزار کے قریب خلفاء تھے۔ 1052ھ میں لاہور تشریف لائے تو دس ہزار عقیدت مند ہمراہ تھے۔ شاہجان نے حج پر جانے کا کہا تو روانہ ہو گئے، روضہ رسول ﷺ پر مع اہل و عیال حاضری دی اور وہیں قیام کر لیا، خوش بختی یہ ہوئی کہ مدینہ منورہ ہی میں 1054ھ میں انتقال فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے روضہ کے قریب دفن ہوئے۔ عمر صرف 47 سال تھی۔ شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی شاہ عبدالرحیم رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں سے ہیں۔

ان نامور خلفاء کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جو مختلف علاقوں میں موجود رہے ان میں ایک نمایاں نام شیخ عبدالحمی حصاری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے جو مکتوبات کی جلد ثانی کے مرتب ہیں۔ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے ان کے نام بعض مکتوب بھی تحریر فرمائے تھے۔ شیخ احمد برکی کے نام بھی متعدد مکتوب ہیں دیگر خلفاء میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

شیخ یار محمد قدیم طالقانی رضی اللہ عنہ

شیخ یار محمد جدید طالقانی رضی اللہ عنہ

شیخ کریم الدین حسن ابدالی رضی اللہ عنہ

شیخ عبدالہادی بدایونی رضی اللہ عنہ

شیخ حسن برکی رضی اللہ عنہ

مولانا امان اللہ رضی اللہ عنہ

اور حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے دونوں صاحبزادے

شیخ عبید اللہ المعروف خواجہ کلاں رضی اللہ عنہ اور

شیخ عبداللہ المعروف خواجہ خورد رضی اللہ عنہ

اور کئی دیگر صاحبانِ مسند و سجادہ

اب ہم ایک ایسے نام کا تذکرہ کرنے والے ہیں جن کا سلسلہ مسلسل چلا اور موڑہ شریف اور نیریاں شریف تک پھیلا۔

مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 53	18
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 164	19
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 207	20
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 36	21
مکتوبات جلد ثانی مکتوب نمبر 46	22
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 184	23
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 14	24
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 56	25
مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر 41	26
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 89	27
مکتوبات جلد دوم مکتوب نمبر 23	28
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 260	29
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 207	30
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 167	31

حوالہ جات

تاریخ مشائخ نقشبندیہ محمد صادق قسوری ص: 206-207	1
جواہر نقشبندیہ ص: 264	2
تاریخ مشائخ نقشبندیہ محمد صادق قسوری ص: 410	3
جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص: 264	4
تاریخ مشائخ نقشبندیہ محمد صادق قسوری ص: 313	5
تاریخ مشائخ نقشبندیہ صاحبزادہ عبدالرسول ص: 361	6
جواہر نقشبندیہ محمد یوسف مجددی ص: 271-272	7
حوالہ مذکورہ	8
حوالہ مذکورہ ص: 272	9
مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر 2	10
انوار لا ثانی ص: 342	11
مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر 123	12
مخزن چشت ص: 220	13
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 269	14
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 65	15
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 47	16
مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 33	17

کہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالے لیکن اس کے پاؤں یاری نہیں کرتے۔ 1۔
یہ حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ خاص کا مظہر ہے کہ اپنے مرید کو اس دروازہ
حیرت کے قریب پاتے ہیں جہاں سے وصل کی آخری منزل نظر آتی ہے۔ اس نارسائی
کا مرشد گرامی کو ملال ہے کہ آپ اس مرید صادق کو وصل کی منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں
اس کا اظہار بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے گئے ایک مکتوب میں
فرماتے ہیں۔

”میاں شاہ حسین تو حید و جودی کا طریق رکھتا ہے اور اس میں محفوظ ہے دل
میں آتا ہے کہ وہاں سے اس کو نکالا جائے تاکہ حیرت تک جو اصلی مقصود ہے پہنچ
جائے۔ 2۔

یہ سفر تھا تو حید و جودی سے توحید شہودی کا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید
خاص کو اپنے احوال میں ضم کر لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر عزیز تھے حضرت شیخ کی یہ
خواہش اور یہ تمنا بہت جلد رنگ لائی اور مرید گرامی سایہ مرشد سے متمتع ہونے لگے،
اس کا اظہار حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک
مکتوب میں کیا ہے۔

”سید شاہ حسین بھی مقام جذبہ سے اخیر نقطہ تک پہنچ گیا ہے اور اس کے
مرکز تک پہنچ گیا ہے اور ایسے ہی صفات کو ذات سے جدا دیکھتا ہے لیکن ذات احد کو
سب جگہ پاتا ہے اور ظہور سے محفوظ ہے۔“ 3۔

ان مکاتیب سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے متوسلین کو کس

25۔ حضرت خواجہ سید حسین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ متوسلین میں نہایت اہم وجود کا نام
سید حسین رحمۃ اللہ علیہ جو سادات کرام سے تھے اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاف میں
سے تھے کہ دس واسطوں سے آپ سے منسلک ہیں۔ والد گرامی کا نام سید احمد بن
شریف الدین قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہے جن سے نسبت ارادت بھی رکھتے ہیں اس لئے سلسلہ
قادریہ سے بھی فیض حاصل کیا مگر پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ فیض پر حاضر ہو گئے
اور نقشبندی نسبت سے نوازے گئے مانک پور کے رہنے والے تھے، اس بعد مکانی کی
وجہ سے حاضری کم رہی مگر تعلق اس قدر مستحکم تھا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو عرضداشت مکاتیب کی شکل میں پیش کرتے
تھے اُن میں حضرت سید حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ
اس مرید خاص کی یاد پیر کامل کے دل میں سدا بسی رہی ہے۔ ذکر کا مقصود صرف
تعارف نہیں تھا بلکہ علوم مرتبت کا اظہار تھا اور صلاحیت باطن کا اعتراف تھا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت کو اپنے احباب کے سیر و سلوک کا

حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

عریضہ لکھنے کے دن پیر سید شاہ حسین نے اپنی مشغولی اور مراقبہ میں ایسا
دیکھا کہ گویا ایک بڑے دروازہ پر پہنچا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دروازہ حیرت ہے اس کے
اندر جو نظر کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس خاکسار کو دیکھتا ہے اور ہر چند کوشش کرتا ہے

طرح راہ سلوک کی سیر کراتے تھے اور کس طرح مبتدیوں کو انتہائے کمال تک لے جانے کی استطاعت رکھتے تھے اور یہ بھی کہ ان کامیابیوں سے اپنے مرشد کریم کو باخبر رکھتے تھے کہ تربیت سالکین کے انداز و اطوار شیخ کریم کی نظر میں رہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کریم کی راہنمائی میں کامیابی کے سفر کی توثیق چاہتے ہیں اور اس کے لئے اپنے متوسلین کی صلاحیت کو بطور معیار پیش کر رہے ہیں۔ اس سے سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریق نقشبندیہ کی وضاحت اور اس سلسلے کی عظمت کے بیان کے لئے سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا ہے۔ مکتوبات میں ایک طویل مکتوب جو نقشبندی سلسلے کے امتیازات کے بیان کے لئے وقف ہے سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہی لکھا ہے۔

مکتوب کی ابتداء بڑے مانوس انداز اور محبت آمیز لہجے میں ہوئی ہے فرماتے ہیں۔

”میرے عزیز بھائی! سیادت پناہ میر سید حسین نے دور پڑے ہوؤں کو فراموش نہ کیا ہوگا اور اس طریقہ علیہ کے آداب کی رعایت کو جو مشائخ کرام کے تمام طریقوں سے کئی وجہ سے ممتاز ہے، ہاتھ سے نہ دیا ہوگا، چونکہ آپ کو ملاقات کی فرصت کم ملی اس لئے مطلب کو مد نظر رکھ کر اس طریقہ علیہ کی بعض خصوصیتوں اور کمالات کو علوم بلند و معارف ارجند کے ضمن میں لکھتا ہے۔“ 4

پھر اس طریق کی خصوصیت اور امتیازات کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں۔

اے بردار، اس بلند طریق کے سر حلقہ حضرت صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگواروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ ان کی نسبت جس سے مراد حضور اور آگاہی ہے بعینہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور حضور ہے جو تمام آگاہیوں سے بڑھ کر ہے اور اس طریق میں نہایت اس کے ابتداء میں درج ہے۔ 5

اس کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوب الیہ کی سطوت علمی اور رفعت روحانی کے یقین کے ساتھ نقشبندیہ تصوف کے ایسے رموز سمجھائے ہیں کہ اُن کا فہم عام انسان کے بس کی بات نہیں، وصل و یاس کی وضاحت کی، تجلیات کی نہایت سے کیا مراد ہے اس پر تبصرہ فرمایا اور مشائخ کے نہایت و ابتداء کی منزلوں کا ذکر کیا، سفر در وطن اور سر انفس کی وضاحت کے ساتھ خلوت و انجمن کے مدارج سمجھائے اور پھر ایک نقطہ کی وضاحت فرمائی۔

”اس طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے اور سیر کی ابتداء عالم امر سے ہے برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے اُن کے سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہے اور اس طریق سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب طے کرنے کے ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں میسر ہو جاتا ہے پس اگر اس اعتبار سے بھی کہیں کہ اس طریق میں انتہا ابتدا میں درج ہے تو گنجائش رکھتا ہے۔ 6

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

”ہمارا طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے اور فرمایا حق تعالیٰ سے

میں نے ایسا طریق طلب کیا ہے جو بے شک موصل ہو اور آپ کی یہ قبول ہوگئی ہے۔

پھر فرمایا کہ

”اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں نے احوال و مواجید کو احکام شرعی کے تابع

کیا ہے اور اذواق و معارف کو علوم دینیہ کا خادم بنایا ہے“۔ 7

پھر تاکید فرمایا:

”صوفیاء کی بے ہودہ باتوں پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے اور ان کے احوال کو جو شرعی ممنوعات اور سنتِ سنّیہ کے خلاف اختیار کرنے سے حاصل ہوں قبول نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سماع و قص کو پسند نہیں کرتے اور ذکر جہر کی طرف توجہ نہیں کرتے“۔ 8

پھر حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ

”اس طریق میں پیری و مریدی طریقہ کے تعلم و تعلیم پر موقوف ہے نہ کلاہ و شجرہ پر جو مشائخ کے اکثر طریقوں میں مرسوم ہے“۔ 9

مرشد کے بعد دوسرے مرشد کی تلاش کا جو داعیہ اکثر ارادت مندوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تجویز کے لئے علماء بخارا سے اس بات کا فتویٰ درست فرمایا تھا۔ ہاں اگر ایک پیر سے خرقہ ارادت لیا ہو تو پھر دوسرے سے خرقہ ارادت نہ لے اور اگر لے تو تبرک کا خرقہ لے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا پیر ہرگز نہ پکڑے بلکہ روا ہے کہ خرقہ ارادت ایک سے لے اور طریقت کی تعلیم دوسرے سے اور صحبت تیسرے کے ساتھ رکھے اور اگر یہ تینوں

دو تین ایک ہی سے میسر ہو جائیں تو زہد و قسمت و نعمت اور جائز ہے کہ مشائخ متعدّدہ سے تعلیم و صحبت کا استفادہ کرے۔ 10

پیر کیا ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ

”پیر طریقت شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا راہنما بھی“۔

پھر مزید وضاحت فرمائی کہ

”نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر وابستہ ہے جس قدر شریعت میں راسخ اور ثابت قدم ہوگا اس قدر ہوائے نفس سے دور تر ہوگا۔ کیونکہ نفس پر شریعت کے اوامر و نواہی کے بجالانے سے زیادہ دشوار کوئی چیز نہیں ہے اور صاحب شریعت کے سوا کسی چیز میں اس کی خرابی متصور نہیں ہے۔ وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں کیونکہ جوگی اور ہندو برہمن اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں اور وہ ریاضتیں اُن کے حق میں گمراہی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتیں“۔ 11

مکتوب کے آخر میں خاموشی کے افادہ و استفادہ کا ذکر کیا اور فرمایا ”من عَوَفَ اللّٰهُ كَلَّ لِسَانُهُ“ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اُس کی زبان گنگ ہوگئی، معلوم ہوا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کلام خاص کر بلند بانگ و عادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اس مکتوب کا حرف حکمت و دانش کی تعلیم اور ریاضت و ارادت کے آداب سکھانے کے لئے وقف ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ

مرید کس قدر صلاحیت رکھتے تھے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام مخاطب کی علمی و علی استعداد کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ بھی معلوم کہ سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت سے حاضری میسر نہ تھی مگر شیخ کریم کی توجہ اس مرید کی صلاحیت پر تھی اس لئے طریقہ نقشبندیہ کے وہ امتیازات اور رموز بیان کر دیئے جو لازم تھے اور خلیفہ کے لئے راہبر بننے کے لئے ضروری تھے۔

یہی وجہ تھی کہ سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود یکہ طریقہ قادریہ کی اجازت پائی تھی اپنا سلسلہ نقشبندی حوالے سے ہی جاری کیا اور عمر بھر اسی سلسلے کی تعلیم دیتے رہے اور یہ فیض اس قدر بار آور ہوا کہ صدیوں تک یہ سلسلہ ہدایت کا مرکز بنارہا مگر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق خامشی کو اپنا وطیرہ بنائے رکھا اس لئے تذکرہ نگاروں نے اس مہر کامل کا ذکر خال خال ہی کیا ہے مگر شہرت نہ پانے کے باوجود آپ کا سلسلہ ملک ملک پھیلا اور آج تک پر بہار ہے مانک پور میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔

حوالہ جات

- 1 مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر: 3
- 2 مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 18
- 3 مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 11
- 4 مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 221
- 5 حوالہ مذکورہ
- 6 مکتوبات جلد اول مکتوب نمبر 221
- 7 حوالہ مذکورہ
- 8 حوالہ مذکورہ
- 9 حوالہ مذکورہ
- 10 حوالہ مذکورہ
- 11 حوالہ مذکورہ

26۔ خواجہ عبدالباسط رحمہ اللہ

میر سید حسین مانک پوری کے صاحبزادے ہیں والد گرامی سے ہی نقشبندیہ کا فیض پایا ہے علم و عمل اور سلوک معرفت میں کامل تھے۔ نقشبندیہ کی کہیں سے بھی کوئی فیض کی کرن نکلتی دیکھی وہاں کا ہی رخ کر لیا، یہاں تک کہ ترکستان تک جا پہنچے کہ وہاں نقشبندیہ کی مہکار صدیوں پر محیط تھی، ہجرت گاہ کو ہی وطن بنالیا اور وہاں پر ہی تعلیم معرفت کی بساط بچھالی حٹکے وہاں ہی انتقال فرمایا، کہا جاتا ہے کہ تار تار جو ترکستان کا ایک گاؤں تھا وہاں پر مزار ہے۔

خواجہ عبدالباسط رحمہ اللہ کی زندگی سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ بزرگ کس طرح معلوم دنیا کے گوشے گوشے دین کی تبلیغ اور مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے پھرتے تھے تاکہ دنیا کا کوئی کونہ ہدایت کی روشنی سے محروم نہ رہ جائے اس حوالے سے انہیں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا مگر انہیں اپنی ذات کی تکلیف کی پرواہ نہ تھی مشن تھا تو صرف یہ کہ نبی اکرم ﷺ کا لایا ہوا پیغام سب تک پہنچے اور کوئی بھی نارسائی کا شکوہ نہ کرے اسی لئے حضرت خواجہ عبدالباسط رحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اظہار سے بے نیاز ہو کر تبلیغ دین کا کام کیا یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل سفر میں رہے اور جہاں بھی گئے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ ان کے مزار کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔

27۔ خواجہ سید عبدالقادر رحمہ اللہ

سید عبدالقادر رحمہ اللہ اپنے والد گرامی سید عبدالباسط رحمہ اللہ سے فیض یافتہ تھے اور انہیں سے خلافت پائی تھی۔ والد گرامی کے ساتھ ترکستان میں قیام رہا اور وہاں ہی اپنے والد گرامی کے ساتھ اشاعت طریقہ میں کام کیا، نہایت پروقاہ شخصیت کے مالک تھے۔ متوسلین کا آپ کے گرد جھگڑا رہتا تھا خالص نقشبندی مشرب کے پیروکار اور شریعت مطہرہ پر کار بند رہنے والے بزرگ تھے۔

سید عبدالقادر رحمہ اللہ اور آپ کے والد محترم سید عبدالباسط رحمہ اللہ برصغیر سے نسبت رکھتے تھے مگر یہاں سے ترکستان چلے گئے تھے اس لئے ان کے حالات پردہ خمول میں رہے اور برصغیر کے اکابر ان کی مساعی سے کما حقہ آگاہ نہ ہو سکے مگر یہ ضرور واضح رہا کہ ترکستان میں نقشبندیہ کے فروغ میں اس خاندان کا بڑا ہاتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے دادا میر سید حسین رحمہ اللہ سے بیعت تھی مگر سلوک کی منزلیں اپنے والد گرامی سید عبدالباسط رحمہ اللہ کی زیر نگرانی طے کیں ایک روایت کے مطابق ترکستان میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے مگر بعض تذکرے آپ کی برصغیر واپسی کی خبر دیتے ہیں اور مزار مبارک بھی پیر کوٹ ضلع جھنگ میں بتاتے ہیں۔

28 خواجہ سید محمود رحمہ اللہ

خواجہ سید محمود رحمہ اللہ نے نقشبندیہ سلوک اپنے والد گرامی سید عبدالقادر رحمہ اللہ سے حاصل کیا اور ان کی زیر نگرانی روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کیں اپنے والد گرامی کے ہی خلیفہ ہوئے۔ قادری سلسلہ کی بھی آپ کو اجازت حاصل تھی کہ یہ سارا خاندان دونوں نسبتیں رکھتا تھا جو روایات اس سلسلے کو ترکستان ہی میں شمار کرتی ہیں اُن کے نزدیک آپ کی وفات ترکستان میں ہوئی ہے مگر جو روایات اس خاندان کو وطن مالوف کی جانب رجعت پر یقین رکھتی ہیں اُن کے مطابق آپ برصغیر آگئے تھے اور جونا گڑھ میں قیام کر لیا تھا، آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی ہے اور مدفن بھی جونا گڑھ میں ہے۔

خواجہ سید محمود رحمہ اللہ بھی اپنے اسلاف کی طرح دین حق کی ترویج کے لئے شہر شہر اور قریہ قریہ گھومتے رہے تاکہ کوئی متلاشی حق نعمت اسلام سے محروم نہ رہ جائے روایات میں ترکستان سے برصغیر تک کا سارا علاقہ آپ کی جولان گاہ رہا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان علاقوں میں نقش بندیت کا پیغام عام ہوا اور کثیر تعداد مسلمان اس سلسلے سے منسلک ہوئے۔ آج بھی یہ علاقہ نقشبندیوں کی تعلیمات سے جگمگا رہا ہے۔ یہ دراصل ان بزرگوں کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ نقشبندی طریق فکر اب تک اپنے سطوت جمائے ہوئے ہے۔

29 خواجہ سید عبداللہ رحمہ اللہ

سید عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد سید محمود رحمہ اللہ کے جانشین ہوئے اور خلیفہ قرار پائے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق زہد و تقویٰ میں نہایت عالی مرتبت تھے، خاندان کا یہ شرف تو نمایاں تھا کہ یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد ہے اس لئے حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ کے فیوضات سے یہ خاندان ہر دور میں متمتع رہا ہے۔ شریعت کی پاسداری، زہد و تقویٰ پر مداومت اور خلق خدا کی علمی و روحانی راہنمائی اس خاندان کا وصف رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹھٹھہ (سندھ) میں کوہ مکی پر مصروف ریاضت تھے کہ برہمنوں کا ایک گروہ وہاں آٹھرا۔ یہ لوگ اشنان کے لئے وارد ہا جا رہے تھے مگر رات بھر کا قرب تقدیر بدل گیا، کچھ باہمی گفتگو ہوئی۔ اپنے بت پرستانہ خیالات کا اظہار کیا مگر سامنے ایک مرد قلندر تھا جس کے پاس تمام توہمات کا حقیقت پسندانہ جواب تھا کچھ مادی تمنائیں بھی سامنے آئیں مگر جب شیخ کریم کے فیض کا دریا جولانی میں دیکھا تو سب مسلمان ہو گئے سچ کہا تھا علامہ اقبال نے ”پیر روی خاک را اکسیر کرد“

پیر اس سطوت کے ہوں تو تقدیریں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔

آپ کا خاندان منبع علم و حکمت بنا، صاحبزادگان بھی تقویم عقائد کے مشن پر کاربند رہے، آپ کے بڑے صاحبزادے ابوالبرکات سید حسن رحمہ اللہ تھے جن کا فیض دور و نزدیک پھیلا اور سید حسن کی نسل نے اولیاء کا ملین کاظہور دیکھا۔ لاہور کے مشہور

محدث، صوفی اور صاحب فیض بزرگ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ اسی صاحبزادے کے تحت جگر ہیں یوں شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں ان کا فیض لاہور کے ہر صاحب ارادت کو پہنچا ہے اور اب تک جاری ہے۔

حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھٹھہ ہی میں انتقال فرمایا اور وہاں کے مشہور قبرستان جو کوہ مٹکی میں واقع ہے میں دفن ہیں کہا جاتا ہے کہ یہی سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی عقیدت اس قدر عام ہوئی کہ لوگ انہیں عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ مشہور روایت ہے اگرچہ اسے تاریخی اعتماد دینا مشکل ہے۔

یہ دعویٰ کہ خواجہ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کی شہرت عبداللہ صحابی کے حوالے سے بہت معروف ہے بعض سیرت نگاروں کے نزدیک حتمی نہیں ہے اگرچہ بعض سوانح نگار اس کا تذکرہ کرتے ہیں بہر حال کوئی روایت بھی درست ہو یہ حقیقت ہے کہ خواجہ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بلند مرتبت تھے کہ ایسا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔

30 خواجہ سید عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا ہیں شاہجہاں آباد (دہلی) آپ کا وطن مالوف ہے، ابتدائے عمر ہی میں مرشد کی تلاش میں سرگرم تھے آخر سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پر یقین ہو گیا کہ یہی ان کی راہنمائی کے کفیل ہو سکتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوئے اور ریاضت کی تمام منزلیں شیخ مکرم کی زیر نگرانی طے کیں، تمام سلاسل میں اجازت مرحمت فرمائی اور خلافت عطا کی اور دین حق کی خدمت کے لئے وقف کر دیا۔ آپ نے تبلیغ کا فریضہ برصغیر کے مختلف علاقوں میں انجام دیا، خصوصیت سے وادی کشمیر کو اپنی جولاں گاہ بنایا، کشمیر میں نقشبندیت کا فیضان آپ کے ذریعے خوب پھیلا جس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔ نہایت دشوار گزار راستوں سے یہ ارباب ہم کیسے گزرے ہوں گے آج کا سیاح جسے بہت سی سہولتیں حاصل ہیں حیران و ششدر ہے، کشمیر میں فیض نقشبندیت کو عام کرنے کے بعد شاہجہاں آباد واپس لوٹ آئے اور وہیں وفات پائی مزار دہلی ہی میں ہے۔

خواجہ سید عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نمایاں بزرگ ہیں جن کی نسبت وادی کشمیر سے بڑی مستحکم ہے ان کے آثار بھی کشمیر میں رائج تصوف کی تعلیمات میں بڑے واضح ہیں۔ یہ الگ بات کہ آپ ترویج اسلام کا مشن عام کرتے ہوئے اس سرزمین سے واپس لوٹ گئے تھے۔

31 خواجہ حافظ احمد رحمۃ اللہ علیہ

یہ وہ نمایاں کشمیری ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر میں شامل ہوئے۔ بارہ مولہ (سری نگر) کے رہنے والے تھے، حضرت خواجہ عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر تشریف لائے تھے تو ان کے دست حق پرست پر بیعت کی حسب روایت نقشبندی اور قادری سلسلے میں اجازت ملی مگر آپ کا فیض نقشبندیہ ہی عام ہوا۔ عالم دین بھی تھے اور حافظ قرآن مجید بھی تھے اس لئے رشد و ہدایت کا منبع بنے، آپ خلافت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے اس لئے علوم ظاہرہ کی تدریس کے علاوہ علوم باطنیہ کی بھی مشق کراتے تھے اس طرح آپ کا سلسلہ خوب پھیلا، خطہ کشمیر میں روحانیت کے فروغ میں آپ کا نام ہمیشہ مرکز توجہ رہے گا اس لئے بھی کہ اب کشمیر نقشبندی فیضان سے ممکنہ لگا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر اس خطہ جنت نظیر میں اسی سلسلے میں پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ اب تک روحانیت کے سلاسل میں نمایاں تر ہے۔ آپ کا مزار بارہ مولہ کشمیر میں ہے۔

خواجہ حافظ احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اسلاف کی طرح وادی کشمیر کو ہدایت کی روشنی دینے میں مصروف رہے یہ الگ بات کہ وہ اپنے بزرگوں کی طرح وادی کو چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ اسی وادی میں ہمیشہ کے لئے رہ گئے۔ یہ شاید پہلے بزرگ ہیں جن کا مقبرہ بھی وادی کشمیر میں ہے۔

32 خواجہ عبدالصبور رحمۃ اللہ علیہ

خواجہ عبدالصبور رحمۃ اللہ علیہ سری نگر کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہاں ہی درسی علوم پڑھے اور پھر حضرت خواجہ حافظ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں آگئے اس قدر وابستگی کا مظاہرہ کیا کہ خلافت سے نوازے گئے چاروں سلاسل میں صاحب اجازت تھے مگر جو سلسلہ شناخت بنا وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، کشمیر میں آپ کی محنت و ریاضت سے معرفت کا نور عام ہوا اور لوگ جوق در جوق حلقہ عقیدت میں آنے لگے 1164ھ میں سری نگر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ مزار اب بھی مرجع خلافت ہے۔

خواجہ عبدالصبور رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کی زرخیز آبادی کے رہنے والے تھے اور آپ نے عمر بھر قیام بھی یہیں کیا یہ علاقہ آباد و شاداب تھا اور کشمیر کا مرکزی حصہ تھا اس لئے آپ کو ایک وسیع حلقہ ملا اور لاتعداد متوسلین آپ کے حلقہ بگوش ہوئے۔ اس طویل قیام کا اثر یہ تھا کہ نقشبندیہ کا فیضان بہت عام ہوا چاروں طرف سے لوگ حاضر ہوتے اور سلوک نقشبندیہ سے فیض یاب ہوتے۔ حتمہ کہا جاسکتا ہے کہ کشمیر کی مکمل وادی کا بیشتر حصہ نقشبندی طرز سلوک سے آشنا ہے۔

33 خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ

آپ ضلع مانسہرہ ہزارہ کے قصبہ مانگی کے رہنے والے تھے بچپن سے ہی علوم و معارف کا شوق فراواں تھا۔ جب درسیات سے فارغ ہوئے تو باطنی تربیت کے مراکز کی تلاش میں نکلے، عقیدت کا خلوص اور تلاش کی صداقت خواجہ عبدالصبور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر لے گئی، حاضری دی، دل نے تصدیق کی کہ یہی وہ منزل تھی جس کی تلاش تھی، شیخ طریقت نے نہ صرف یہ کہ دامن پکڑا بلکہ مرکز نگاہ بنا دیا۔ پھر تبلیغ دین کے مشن پر روانہ ہوئے اور اس قدر توانائی دکھائی کہ کشمیر کے علاوہ ضلع ہزارہ بھی آپ کی برکات سے جگمگا اٹھا، کئی متوسلین درجہ خلافت تک پہنچے اور نامور ہوئے۔ 24 محرم 1198ھ میں وفات ہوئی اور مانسہرہ کے قریب مانگی شریف جوان کا وطن مالوف تھا میں دفن ہوئے۔ مزار آج تک مرجع خلایق ہے اور اہل علاقہ کی نظر میں مرکز فیضان ہے۔ حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں خواجہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد رفیق رحمۃ اللہ علیہ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ ان میں خواجہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے بلند ہے کہ آپ کا فیضان بہت ہے۔

34/35 خواجہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے مگر بعض روایات کے مطابق حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نامور خلیفہ حضرت خواجہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ تھے اگرچہ نسبت حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی اسی بنا پر موہڑہ شریف کے شجرہ میں آپ کا نام حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد درج کیا جاتا ہے جبکہ نیریاں شریف کے شجرہ میں آپ کا نام خواجہ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت خواجہ گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ کرنا (کشمیر) کے رہنے والے تھے۔ چاروں سلاسل تصوف میں بھی انتساب حاصل ہے۔ فرشتہ اور دوام سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے ہے۔ صاحب کشف و کرامت تھے۔ کشمیر کے دشوار گزار علاقے میں ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، کنڈل شاہی سے مقام کی جانب دس بارہ میل کے فاصلے پر پلنگ بازار سے پہاڑ کی چوٹی کے بائیں جانب مزار جامع تو تقریباً چھ کلومیٹر کے فاصلے پر کھٹے پیراں کا علاقہ ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ مگر دشوار گزار ہے، یہاں حضرت خواجہ عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر وقار ہے۔ اس جگہ کو کیتھل شریف کہتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ولی کن کن علاقوں میں دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کے ہاں آپ کا بڑا احترام ہے اور بڑی حکایتیں ہیں اگرچہ معلومات نہ ہونے کے برابر مگر یہ سب کو یاد ہے کہ یہ صاحب قبر حضرت سلطان الملوک رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ

میں سے ہیں۔ عقیدت مندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے جب یہاں بمباری ہوئی تھی تو لوگ اس مزار کی پناہ میں آگئے تھے کہ وہاں کوئی گولہ نہیں پہنچا، عقیدت آشنا لوگ ایسی کئی خوشگوار حکایتیں سناتے ہیں۔ مزار اگرچہ اتنا آباد نہیں ہے مگر عقیدت کا ہالہ ضرور ہے۔ اٹھمقام کی لوگوں کے دلوں میں عقیدت اسی مزار کی وجہ سے ہے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور ضلع مظفر آباد کی تحصیل ہے۔ 78 سال کی عمر میں 1236ھ کی 15 شعبان کو وصال فرمایا۔

خواجہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس سلسلہ تصوف میں بڑا نمایاں ہے کہ آپ کا فیضان آج تک جاری ہے۔ لوگ آپ کے مزار پر اکثر حاضری دیتے ہیں اور اس مرد بزرگ کے مزار انور پر اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ خواجہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہر سوانح نگار نے کیا ہے اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مزار پر عوام کا ہجوم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ علاقہ بھر کے عقیدت مندوں کے ہاں آپ کا فیضان جاری ہے۔

36 حضرت خواجہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

تحصیل اٹھمقام کی ایک مشہور بستی کنیاں کے رہنے والے تھے۔ خاندان اپنے علاقے میں بہت نیک نام تھا خصوصیت سے والد گرامی حضرت میاں عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت تو دور و نزدیک پھیلی ہوئی تھی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حلقہ اثر بڑا وسیع تھا۔ ہزاروں لوگ عقیدت رکھتے تھے اور نسبت ارادت سے منسلک تھے۔ خود حضرت خواجہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام تھا۔ شریعت مطہرہ کے مبلغ اور سلوک کی منزلیں طے کرانے والے بزرگ تھے۔ خالص نقشبندی طرز سلوک کے حامل تھے اس لئے قرب و جوار کے لوگ انتہائی عقیدت مند تھے ایک مدت تک نشر حسانات کا سلسلہ جاری رہا، آخر کچھ پیراں میں وفات پائی اور اٹھمقام کے بڑے قبرستان میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار اسی احاطہ میں ہے جس میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ محو استراحت ہیں۔

خواجہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک حامی شریعت بزرگ تھے جن کے ہر عمل سے شریعت کی اتباع کا درس ملتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہر نقشبندی بزرگ کے ہاں نمایاں تھا۔ ان کے نزدیک تصوف، شریعت کی پاسداری کا نام تھا صرف مجاہدوں اور ریاضتوں کا نام نہ تھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو انداز تصوف پختہ ہوا تھا وہ ان سب بزرگوں کے ہاں معتبر تھا۔ خواجہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی متبع شریعت بزرگ تھے۔

37 حضرت خواجہ سلطان محمد ملوک رحمہ اللہ

آپ حضرت خواجہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں۔ جنجاٹھ میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی زندگی گزاری، والد گرامی سے خلافت پائی اور خلق خدا کی دستگیری پر مامور ہوئے۔ گھرانہ ایک مدت سے فیض بخشی کی شہرت رکھتا تھا اس لئے گرد و نواح کے لوگ خصوصیت سے دامن کرم میں آئے اور ایک سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاف بھی اسلاف کی طرح نیک نام دیئے اس لئے سلسلہ نقشبندیہ کا مرکز قرار پائے۔ کیاں شریف جہاں آپ کے نامور صاحبزادے خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کا مسکن ہے سے مشرق کی جانب پہاڑ کی دوسری جانب حضرت سلطان محمد ملوک رحمہ اللہ کا مزار ہے۔ راستہ دشوار گزار ہے اور دو تین گھنٹے میں طے ہوتا ہے یہ بھی کہ چڑھائی ہے اور گھنا جنگل ہے۔ جنجاٹھ ہی میں مزار ہے، مسجد و مزار اکٹھا ہے اور لکڑی کا بنا ہوا ہے جگہ بھی زیادہ وسیع نہیں ہے۔ چالیس کے قریب نمازی سما سکتے ہیں کنڈل شاہی بازار وہاں سے قدموں کے نیچے نظر آتا ہے۔ حرار اب بھی زیارت گاہ ہے اور لوگ دور دور سے حاضر ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ سلطان محمد ملوک رحمہ اللہ کا دربار اب بھی زیارت گاہ ہے کہ اسی دربار سے نقشبندی سلسلے کے وہ مرید قلندر و ابستہ ہیں جن کی ذات نقشبندیہ کا سرمایہ ہے۔

38 حضرت خواجہ نظام الدین کیا نوئی رحمہ اللہ

(م 1313ھ)

حضرت خواجہ نظام الدین کیا نوئی رحمہ اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ نمایاں شیخ ہیں جن کا فیضان اس قدر ہمہ گیر ہے کہ شرق و غرب میں نمایاں ہے۔ تصوف کے مختلف گھرانے اس آستانے سے منور ہوئے، خلفاء کی ایک کثیر تعداد نے اس درگاہ سے فیض پا کر زاویے قائم کئے اور اصلاح و خیر کا پیغام دیا۔

حضرت کیا نوئی رحمہ اللہ سلاطین مغلیہ سے خاندانی تعلق رکھتے تھے۔ حنات کا تسلسل نسل در نسل آرہا تھا۔ والد گرامی سلطان محمد ملوک رحمہ اللہ اپنے دور کے اکابر صوفیاء میں سے تھے للہیت کا مرکز تھے کہ ایک جہان ثلہ ربا تھا پاکیزگی، صالحیت اور تقویٰ شعاری اسلاف سے ورثے میں ملی تھی اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت نظام الدین کیا نوئی رحمہ اللہ کے خمیر میں ہی نثر خیر کا جوہر موجود تھا، کشمیر کی وادی میں اٹھ مقام کے دشوار گزار مقام کے مضافات میں کٹیاں ایک بستی تھی جہاں حضرت رحمہ اللہ منصف شہود پر آئے بس پھر کیا تھا ایک گنام مقام تاریخ کے صفحات پر روشن ہو گیا اور کیا نوئی نسبت ایک فخر بن گئی، درسیات کی تعلیم اپنے بزرگوں سے لی۔ گھرانہ چونکہ مصدر علم تھا اس لئے جلد ہی علوم و فنون میں اعلیٰ ذوق حاصل کر لیا، پھر دیگر مکاتب و مراکز پر حاضر ہونے لگے، درسیات میں مہارت پر یہی حوالہ کافی ہے کہ اُس دور کے ایک نامور عالم دین جو معقولات و منقولات میں سند شمار ہوتے تھے یعنی

حضرت مولانا محمد علی مکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم درس بھی تھے اور ہم سبق بھی، اس گھرانے کا امتیاز صرف علم و فن کی مہارت ہی نہ تھی۔ سلوک و معرفت میں کامل دستگاہ بھی تھی۔ کشمیر کے بزرگ بلا امتیاز تمام سلاسل سے کسب فیض پر یقین رکھتے تھے آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہر چشمہ صافی سے سیراب ہوئے مگر ڈیرا نقشبندی آب زلال پر لگایا۔ اس سلسلہ تصوف کو شروع ہی سے چٹانوں کو موم کرنے کا ہنر سکھایا گیا تھا۔ سلسلہ در سلسلہ یہ دریائے معرفت چٹانوں کو عبور کرتا رہا اور کوہستانی ندی کی طرح خرام کرتا رہا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات سے ان گنت چشمہ ہائے فیض جاری ہوئے۔ کوئی میدان میں بہا تو کوئی ریگستان میں مگر اس چشمہ فیض کو خارا شگافی کا منصب سونپا گیا تھا جو باحسن طریق نبھایا گیا۔

حضرت کیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مالوف سے علم و معرفت کی کشید سے فارغ ہوئے توافیق نظر دوسرے علاقوں کی طرف اٹھا۔ خواجہ نور محمد تراہی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مسلک حسنات کے سرخیل تھے اور چورہ شریف کی عظمت کا حوالہ ہیں سے بھی مصاحبت رہی۔ مولانا محمد علی مکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زمانہ طالب علمی کا تعلق پھر سے استوار کیا۔ اور اُس دور کے چشتیہ کے امام شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر بھی حاضری دی اور ایک مدت تک حاضر رہے۔ چشتی گھرانے سے اس حاضر باش وجود کو نقشبندی قرار دے کر صوفیاء نقشبند کے حوالے نہ کیا بلکہ اپنے سلسلہ طریقت میں قبول کیا، اور خلافت بھی عطا کی۔

حضرت کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی متجسس طبیعت ابھی تک مطمئن نہ ہوئی تھی ظرف ہی اتنا بڑا تھا کہ چشمہ دامن میں اترتے گئے مگر ٹپ باقی رہی۔ یہ مضطرب طبیعت بیرون

ملک لے گئی حجاز مقدس جو متلاشیان راہ استقامت کا طلاء و ماویٰ ہے ہر صاحب دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے چنانچہ راہی حجاز ہو گئے وہاں سے سرزمین شام چلے گئے کہ یہی خطہ دعاؤں کا مرکز رہا تھا سیلانی طبیعت مزید رخت سفر پر مجبور کر رہی تھی۔ افریقہ سامنے جولاں گاہ تھا کہ وہاں مصر بھی ہے جو علمی حوالوں میں معتبر نام رکھتا تھا۔ وہاں نقشبندیہ کے اکابر سے ملے اور انفاس کی مشق کا درس لیا۔ یہ حیرت ضرور ہوئی کہ چند معمولی اختلافات کے باوجود نقشبندیہ کی روش ایک تھی۔ اس اطمینان کے ساتھ واپس لوٹے کہ سلوک کی جو روش اپنا رکھی تھی اُسے عالمگیر مقبولیت حاصل تھی۔ واپسی پر مختلف خاندانوں کے مسند نشینوں سے ملاقات رہی آخر ایک جذب و کیف میں مست بزرگ نے کشمیر کی راہ دکھائی۔ وہاں خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ اثر میں رہے اور ریاضت و مجاہدے کی کئی منزلیں طے کیں۔ منگدار میں چالیس روز کا چلہ کیا جس سے روحانیت کے سب بند دروازے کھل گئے کیاں شریف وہاں سے قریب ہی ایک بستی تھی اس لئے اپنے آبائی مرکز کو مستقل ٹھکانہ بنالیا بس پھر کیا تھا کیاں کی بستی روحانی شرافت کا نشان بن گئی۔ لوگ جوق در جوق حاضر ہونے لگے اور ایک مرکز تصوف آباد ہو گیا۔ یہی مقام شناخت بنا اور یہی مرکز نقشبندیہ کے فروغ کا ذریعہ قرار پایا۔

حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت کیاں شریف منبع رشد و ہدایت بنا شب و روز فیض کا دریا بہا اور دور دور سے متلاشیان حق آستانے پر حاضر ہونے لگے بعض کی استعداد اس قدر نمایاں ہوئی کہ خلفاء شمار ہوئے۔ تقریباً ستائیس خلفاء کا ذکر ملتا ہے جو کشمیر کی وادی سے لے کر صوبہ پختون خواہ اور صوبہ پنجاب تک پھیلتے چلے گئے کہا جاسکتا ہے کیاں کا مرکز تصوف شمالی ہند میں نقشبندیہ کا نشان بن گیا تھا،

کوہستان، بالا کوٹ، ہزارہ، ایبٹ آباد، ہری پور حٹکہ مقبوضہ کشمیر کے دور دراز علاقوں میں اسی خانقاہ کا فیض پہنچا مزار اقدس پر گنبد بنانے کا خیال پیر علاء الدین صدیقی مدظلہ کو آیا تھا مگر صاحب مزار نے اس ارادے کو ترک کرنے کا اشارہ دیا چنانچہ مزار بلا گنبد ہی ہے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم موہر دی رحمۃ اللہ علیہ جو برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں نے مزار کے قریب پانی کی قلت کو دور کرنے کے لئے پہاڑ کاٹ کر تقریباً ڈھائی کیلومیٹر نہر نکالی تھی جو آج بھی موجود ہے اور حسب سابق رواں دواں ہے۔ اس سے ارد گرد کے دیہات بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ نہر کے علاوہ بھی کئی آثار موجود ہیں جو زائرین کے لئے راحت قلب و نظر کا سامان کرتے ہیں۔

حضرت کیا نوی رحمۃ اللہ علیہ اتباع شریعت کا نادر نمونہ تھے۔ زہد و تقویٰ طبیعت کا میلان تھا۔ یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ صاحب علم بھی تھے اس طرح نقشبندی سلوک کا مظہر تھے اس قدر علوم مرتبت اور جاذبیت کے باوجود محنت کش تھے کھیتی باڑی کرتے اور رزق حلال کی تلاش میں مشغول رہتے، یہی ان بزرگوں کا امتیاز تھا جس کو دام ملنا چاہیے آپ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے مطابق شریعت مطہرہ کو اپنانے پر زور دیتے تھے آپ کے بعض ارشادات یہ ہیں۔

* ریاضت و مجاہدہ سے پہلے شریعت مطہرہ کے احکام سے آگہی چاہیے۔

* رزق حلال کی تلاش کو جزو عبادت بنانا چاہیے۔

* شریعت مطہرہ پر استقامت کے لئے ائمہ اربعہ کی راہنمائی لازم ہے۔

* صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور آئمہ مجتہدین کے راستے کو مضبوطی سے اختیار

کرنا چاہیے۔

* طریقت کے ہر سالک کے لئے لازم ہے کہ وہ

* شریعت پر ثابت قدم ہو۔ اس کے لئے علم شریعت سے بہرہ مند ہو۔

* صالحین کی صحبت کو لازم رکھے اور ریاضت و مجاہدے میں ان سے

راہنمائی لیتا رہے۔

* شرک و بدعت اور خواہشات نفسانی سے اجتناب کو لازم پکڑے۔

غرضیکہ ہمہ تن صاحب شریعت سالک بنے تاکہ اس راہ کی مشکلات آسان ہوں۔

الحمد للہ آپ کا فیض اب تک جاری ہے اور درگاہ زیارت گاہ خاص و عام

ہے، متعدد درگاہیں اس درگاہ کی شاخیں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید قائم ہوتی

جائیں گی۔

یہ آفتاب علم و حکمت ایک مدت تک جہان کو سلوک و معرفت کی روشنی

عطا کرتا رہا اور آخر 8 صفر المظفر 1313ھ کو کیاں شریف میں نقش دوام چھوڑ کر تہہ

خاک آسودہ ہو گیا۔ مزار آج بھی مرجع خلایق ہے اور کرم نشینوں کا پیغام ہے۔

دیتے تو حصار ملت ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا اور یہ بھی صداقت ہے کہ اگر عقلی، فکری اور عملی زوال کا راستہ چند اصحاب سجادہ نہ روکتے تو انحطاط امڈ کے آتا یہ صاحبان علم اور یہ حاملین صداقت ہی وہ راہنما تھے جن کی ہمت و توانائی نے یہ سیل بلا روکا ہے ان میں جو نام عزیمت کا کوہ وقار بنے اُن میں اگر فاضل بریلوی حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ایک غنیمت ہے تو ان میں پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دیگر صاحبان اثر و جود شامل تھے تو ان میں حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی درخشندگی کا استعارہ تھا یہ تھے وہ مردان حق آگاہ جن کی مساعی جمیلہ سے انحطاط کا سفر تمام ہوا اور ملت اسلامیہ پھر سے جادہ عروج پر گامزن ہوئی۔

حضرت بابا جی محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ اُس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو ایران کا تاجدار خاندان تھا کیانی نسل ایک مدت تک رموز مملکت سے آشنا رہی تھی اور جب سریر آرائے سلطنت نہ رہی تو تجارت کا معزز پیشہ سامنے تھا۔ تجارتی سفر میں ہی اس خاندان کی ایک شاخ برصغیر آگئی تھی اور کوہسار مری میں سکونت اختیار کر لی تھی یہی وہ مقام تھا جہاں اس مہاجر گھرانے کے ہاں ایک صاحبزادہ خیر و برکت کا پیغام لایا تھا، چونکہ خاندانی روایات سے یہ خاندان قدرے کٹا ہوا تھا اس لئے تاریخ پیدائش کا بالضبط حساب نہ رکھ سکا۔ قیاس اور قیافے سے مختلف تاریخ ہائے ولادت روایت ہو گئی ہیں یہ بہر حال کسی سوانح نگار کا منصب ہے کہ وہ قرائن و حقائق کے تمام زائچے مرتب کرے اور درست تاریخ پیدائش کا سراغ لگائے، دربار موہڑوی کی

39۔ حضرت خواجہ محمد قاسم صادق موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ (م 1362ھ)

عصر حاضر میں تصوف کا وقار اور علم روحانیت کا تاجدار اگر کسی فرد واحد کو قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ بلاشبہ خواجہ محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک مسند ارشاد کی تابانی آپ کی وجہ سے ہی قائم رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب علم معرفت سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ امت مسلمہ زوال کی زد پر تھی اور مغربی سامراج اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا یہ وہی دن تھے جبکہ ملت اسلامیہ کی آخری کروٹ بھی بے توفیق ہو گئی تھی قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ سلطنت دہلی پر عفریت کا سایہ تھا اور قومی خودداری پس پا ہو رہی تھی۔ علم کدے ویران ہو رہے تھے اور خانقاہیں بے اثر ہو رہی تھیں۔ ایسے ہمہ جہتی زوال کا دور دورہ تھا کہ الامان والحفیظ۔ تاریخ برصغیر کا ہوش مند قاری مضطرب تھا کہ سنور نے کی امید بھی ٹوٹ رہی تھی۔ مسلم امت کے ایمان کی اساس یعنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شرب خون مارا جا رہا تھا ہندو ماورائیت نے عقائد کا گھیرا تنگ کر دیا تھا بد قسمتی سے علمی مراکز سے علم مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شبہات اٹھائے جا رہے تھے، درد مند دل پکار رہے تھے کہ

وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سرسبز

ارے تجھ کو کھائے تپ سقر ترے دل میں کس سے بخار ہے

یہ ایک حقیقت ہے کہ اُس دور کے چند علماء دین اگر حفاظتی دیوار کا کام نہ

روایت کے مطابق یہ لمحہ جانفزا 1820ء کے 14 فروری کا تھا جو قمری شمار سے 1237ھ ہے۔ وہ دور چونکہ مقامی جنتری کے حوالے سے محفوظ رہا تھا اس لئے بکرمی حساب سے 1876 کی دوپہا گن تھی۔

حضرت بادا جی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نو عمری ہی میں تھے کہ والد گرامی حضرت محمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور نومولود پر ابتدائے عمر ہی میں یتیمی کا سایہ منڈلانے لگا تھا ایک غریب الوطن گھرانہ جب یتیمی کے کرب کے نیچے آجائے تو زمانے کی روش کیا ہوتی ہے؟ ذریعہ معاش بھی مضطرب ہو جائے اور کفالت کا اہتمام کرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو ہر لمحہ کس قدر دشوار ہوتا ہے؟ مگر حوصلہ مند ماں نے ہمت نہ ہاری، نومولود کا حق زیست بھی دیا اور اُس کے جذبات کی پرورش بھی کی، یہ عجب معاملہ تھا کہ نومولود ہوش سنبھالتے ہی بارگاہِ علم میں حاضر ہونا چاہتا تھا، عصرِ حاضر کی سہولیات پیش نظر ہیں اور پھر بھی بے علمی کا بہتا ہوا سیلاب دکھائی دے تو اُس بیوہ ماں کے کرب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ایک طرف شکم کے تقاضے ہیں تو دوسری طرف ذہنی و قلبی داعیات ہیں۔ ماں نے کیا کیا وہی جو اس کے سامنے اُسوہ تھا۔ حضرت غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی یہ وقت آیا تھا۔ معیشت کی گھٹن تھی مگر ماں نے علم کی بارگاہ میں نختِ جگر کو پیش کر دیا تھا اور تڑپتی ہوئی مامتا قربان کر دی تھی۔ اب تاریخ پھر اپنے آپ کو دوہرا رہی تھی ماں نے کوہِ سار کے کرب ناک دن قبول کر لئے مگر نو نہال کو علم کی بارگاہ کی نذر کر دیا۔ جو خود بن پڑا گھر پر کیا مگر جب درس گاہ کی ضرورت محسوس کی تو دیکھا کہ ایک ہونہار کو کونسی مسندِ علم زیب دیتی ہے۔ فیصلہ شعوری سطح پر کیا۔ جذبات کو آڑے نہ آنے دیا اور برخوردار کو دہلی روانہ کر دیا کہ دہلی میں مرجھائی ہوئی شوکت کا آخری نشان تھا۔

حضرت بادا جی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دہلی روانہ ہو گئے اور وہاں کے مراکزِ علم میں گم ہو گئے ایک استاد سے کسبِ علم کیا تو دوسرا موجود تھا ایک مدرسہ علم سے فارغ ہوئے تو دوسرا خوش آمدید کہہ رہا تھا بس پھر کیا تھا حصولِ علم کی لگن تھی اور مسندِ علم بچھی تھی یہ تڑپ ایک دو سالوں میں مکمل ہونے والی نہ تھی۔ اسے تو ایک لمبا ریاضِ چاہیے تھا سال گزرتے گئے، دامنِ علم بھرتا گیا مگر پیاس نہ بجھی کہ یہی ارشادِ نبوت تھا کہ دو طالب کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ طالبِ علم اور طالبِ مال، یہاں تو ورثہ نبوت کی بات تھی۔ پیاسا بھی جنم جنم کا پیاسا تھا۔ طلبِ علم میں ایسا انہماک ہوا کہ گردشِ ایام کی رفتار ہی بھول گئی۔ روایت ہے کہ سترہ سال سے زائد عرصہ بارگاہِ علم میں حاضر رہے جبکہ عمومی روایت یہ ہے کہ یہ دورانیہ اکیس سال پر محیط ہے۔ کیا پڑھا ہوگا؟ کس کس کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی اور اپنے قلوب و اذہان کو کس قدر بالیدہ کر لیا ہوگا۔ لائقِ اعتماد استاد بن کر واپس آئے۔ علم کی متعدد شاخوں پر کند ڈالی اور تبحرِ علمی سے سیراب ہو کر وطن لوٹے، یہ سرمایہ علم ایک امانت تھا کہ علم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایمانداری سے حاصل کیا جاتا ہے اور دیانتداری سے قوم کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ سستی و کاہلی نہ حصولِ علم میں روا ہے اور نہ نشرِ علم میں۔

حضرت بادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لوٹتے ہی مسندِ علم بچھائی۔ وطن مالوف کے قریب ضلع راولپنڈی میں جگیوٹ کے مقام پر ایک ادارہ قائم کر لیا۔ جہاں درسیات کی تعلیم دینے لگے۔ علم جب گداز بن جائے اور معلومات جب مشاہدے کی صورت لینے لگیں تو علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ یہی اصحابِ معرفت کا دستور رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علمی ثروت سے اس قدر مالا مال تھے کہ عصرِ موجودہ ہی نہیں بعد کے

ادوار بھی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ مکتب علم کے صدر مدرس تو تھے ہی علوم معرفت کے شاور ہوئے تو حجت الاسلام کہلائے۔ علم کی معراج ہی معرفت ہے۔ حضرت قاسم موہڑوی بھی اسی شاہراہ کے راہی تھے۔ نظر کتاب پر ہوتی سامنے طلبہ دست بستہ حاضر ہوتے مگر اندر کا وجدان کسی راہبر کی تلاش کی تحریک دیتا رہتا۔ جہاں سے روشنی کی کوئی کرن پھوٹی نظر آتی ادھر کا ہی رخ کر لیتے۔ عزت نشینی کی لقمہ وادی سے بھی گزرے۔ مجاہدوں کو بھی وسیلہ بنایا۔ ریاضت کی منزلیں بھی طے کیں مگر اطمینان حاصل نہ تھا۔ اسی اثنا میں کہ تلاش جاری تھی خبر ملی کہ راولپنڈی کے مضافات میں کلیم شریف بھی ایک نشان منزل ہے۔ شوق فراواں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ وہاں باواجی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ تھا۔ طلب صادق لئے حاضر دربار تھے مگر یہ صاحب آستانہ عجیب بے نیاز بزرگ تھے۔ نہ مریدوں کی تعداد کی خواہش نہ عقیدت مندوں کے جھرمٹ کی تمنا۔ حق گو اور راہبر صادق تھے۔ دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ تمہارے لئے میرے ہاں کچھ نہیں۔ تو جس سرمستی میں گرفتار ہے اس کا میرے پاس مداوا نہیں، ہاں مگر ایک آستانہ بتائے دیتا ہوں وہاں حاضر ہو جاؤ تمہاری سب حاجتوں کی کفالت اُسی آستانے پر ہوگی۔ یہ جواب بے نیازی کا غماز تھا اور راہ حق کے شاوروں کا دستور رہا تھا کہ آنے والے کا کوئی وقت ضائع نہ کیا جائے اور حرص کی آڑ میں آستانے پر قیام پر مجبور نہ کیا جائے۔ اللہ اللہ کس قدر للہیت تھی اور کتنا بے پناہ دستگیری کا اہتمام تھا۔ کیا اس عصر بے توفیق میں ایسے آستانے موجود ہیں جو اپنے در پر آئے ہوؤں کو کسی اور در کا غلام بنادیں، اس طرح تو فہرست متوسلین میں کمی آجائے گی مگر یہ اکابر ان مادی خواہشوں سے بے نیاز تھے اس لئے آگے روانہ کر دیا۔

اس راہنمائی کے عمل سے عیاں ہوتا ہے کہ صاحب مسند عرفان ذات کے ہر سے فیض یاب ہے اور اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہے اور یہ بھی کہ ہر آنے والے کے مرتبہ و مقام سے بھی آگاہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درست راہنمائی کا سلیقہ ہی جانتا ہے یہ وجہ تھی کہ باواجی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جستجو کا درست رخ متعین کر دیا فرمایا کہ جس کی تم کو تڑپ ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ وہاں کشمیر چلے جاؤ ایک آستانے کی خبر دیتا ہوں جہاں سے تمہیں جو ہر مراد دستیاب ہوگا۔ حیرت ہے کہ اپنی مجبوری کے اظہار میں بھی کس قدر باخبری تھی۔ بس پھر کیا تھا حضرت قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ و شوار گزار ہستوں کو عبور کرتے ہوئے منزل مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ شوق جب حاصل زیست بن جائے تو دشواریاں راہ نہیں کاٹتیں۔ سمند طبع خود راہنما ہوتا ہے اور ایسے عشاق کے لئے منزلیں خود استقبال کرتی ہیں۔

مسافت طویل تھی اور سنگ لاخ بھی تھی مگر راہر و شوق اٹھکیلیاں بھرتا گیا کئی سفر کی بے تابی میں گزرے مگر پائے فقیر لنگ نیست کے مصداق قدم کہیں نہ رُکے آخر کیاں شریف کی روح پرور سرزمین تھی اور ایک بلند ہمت دیوانہ تھا۔ نیلم وادی کا سن بھی دیکھا۔ ضلع مظفر آباد کی تحصیل اٹھ مقام سے بھی گزرے آخر کنڈل شاہی کا خط سامنے تھا، دیدار کو لپکتے تو خواجہ نظام الدین کیا نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی سرکار تھی یوں جیسے

بہار آگئی جیسے بہار کے نزدیک

مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک والہ و شیدا طلب گار کو دیکھا تو پکارا اٹھے۔

”جس مرد کی تلاش تھی وہ آگیا“

ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ ایسا ہی استقبالِ جملہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وارثانِ مسندِ اراوت ہمہ وقت ان افراد کے متلاشی ہوتے ہیں جو ان کا مشن آگے لے کر چلیں ان کے ہاں خاندانی وراثت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ یہ دراصل وارثانِ علمِ نبوت ہوتے ہیں اس لئے درہم و دینار کے طلب گار نہیں ہوتے۔

حضرت محمد قاسم موہڑی رحمۃ اللہ علیہ دربارِ کیاں شریف میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ نظرِ انتخاب میں آگئے۔ بیعت ہوئے اور انوارِ معرفت سے منور کر دیئے گئے۔ یہ عطا تو بے بدل تھی مگر اس کا شکرانہ بڑا کڑا تھا۔ چلہ کشی کا حکم ہوا تو مسلسل ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی نوازش اپنی قیمت مانگتی ہے اور معرفت کی راہ تو مجاہدوں سے اٹی پڑی ہے۔ یہ تو مسلسل ریاضت ہے اگرچہ بعض نام نہاد اصحابِ مسند اسے آسانشوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سچ ہے اور۔

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

چند روز کے مجاہدوں کے بعد حکم ملا کہ مری پہاڑ کے ڈھلوان کے ایک پرخطر مقام پر ایک پتھر ہے وہ تمہارے لئے قیام کی جگہ ہے اس پر بیٹھو اور چالیس روز تک چلہ کشی کرو۔ موذی حشرات کا مسکن اور بے سہارا ایک مردِ درویش جسے مرشدِ کامل نے اس مشقت کے قابل گردانا ہے۔ یہ انسانی بستی نہ تھی۔ سیہاں دی پڑی تھی پس ہر خوف سے بے نیاز ہو جاؤ اور ہر خطرے کو بھول جاؤ یہ توکل کی پہلی منزل تھی اور یہ سلوک کے راستے کا پہلا پڑاؤ تھا۔ یہ جگہ اس قدر اس آئی کہ عزمِ مصمم نے ہر خطرے

کو پسپا کر دیا۔ جہاں حشرات بستے تھے انسان آنے جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بستی آباد ہو گئی سچ کہا تھا کسی شاعر نے کہ

جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے
وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے

پھر کیا تھا۔ پچھا ہوا پتھر مسند بنا اور مسلسل اسی سال تک حضرت قاسم موہڑی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ رہا۔ ایسے واقعات انسان کو یقین دلاتے ہیں کہ ازل سے ہی یہ دستور نافذ رہا ہے کہ جہاں وفا شعار بستر جمالیات ہیں وہ مقام زیارت گاہ خاص و عام ہو جاتا ہے۔ ”وادِ غیر ذی زرع“ کی نوید ایسے ہی لحات کے لئے ہے اور ”وارز تھم من الثمرات“ کی دعا ایسی وادیوں کے لئے ہی ہے۔ آج معلوم دنیا کے جغرافیہ پر نظر ڈال لیجئے کتنی بستیاں ایسے ہی وحدت آشنا بزرگوں کا فیضان ہیں موہڑہ شریف ایک بستی نہیں آبادیوں کے تسلسل کا نام ہے۔ ابھی تو نیریاں شریف کو پر بہار بننا ہے۔

موہڑہ شریف کی بستی آباد ہوئی تو خورد و نوش کا کوئی انتظام نہ تھا مگر یہ بھی اہتمامِ قدرت کا تھا کہ جلد ہی قریب کے ایک صاحبِ ثروت کو توفیق ملی نمبردارِ فضل خاں مرحوم کا نام جب تک موہڑہ شریف کا لنگر جاری ہے لیا جاتا رہے گا کہ قانون یہی ہے ”الفضل للمتقدم“ پیش قدمی کرنے والا ہی صاحبِ فضیلت ہوتا ہے۔ موہڑہ شریف آباد ہو گیا مگر فیضِ رساں بہتا ہوا دریا تھا جو موہڑہ شریف سے کیاں شریف تک لگا تارِ جولانی میں رہتا، خوراک، لباس، معاشرتی سہولتیں اور نقدِ خدمت یہ ہر سال کا معاملہ تھا یہ حقیقت ہے کہ حضرت باداچی محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طویل العمری کے باوجود اپنے بیڑخانے سے تعلق قائم رکھا اور اپنے آپ کو حضرت کیا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درویش ہی خیال کیا۔

موہڑہ شریف آہستہ آہستہ مرکز نگاہ بننے لگا۔ جہاں عقیدت مندوں کی محبتیں
نچھاور ہوتی تھیں وہیں تصوف اور سلسلہ صوفیاء کے ناقدین بھی ہوشیار ہو گئے
تھے۔ نت نئے فتنے اٹھائے جاتے رہے۔ بات بات پر کفر و شرک کے فتوے داغے
جانے لگے۔ جب ان معاندانہ رویوں سے درگاہ کی مقبولیت پر کوئی داغ نہ لگ سکا تو
مناظروں کی مسندیں بچھائی جانے لگیں۔ ایسی مخالفانہ روش کا سرخیل ایک ہی ہوتا ہے
جنت نئے فتنے اٹھاتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرب و جوار سے ہی نہیں دور دور سے
ہم خیال علماء کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت کیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ یہ فتنہ دب جائے
وضاحتی خط بھی لکھا اور لاوا شریف کے سجادہ نشین کے ہاتھ روانہ کیا مگر معاندت کا زعم
بڑا پر آشوب ہوتا ہے دعویٰ دارانِ مسند علم اکٹھے ہو گئے اور موہڑہ شریف آگے حیرت
ہے کہ جس کے خلاف یہ سارا ہنگامہ بپا ہے کھانا اُسی کے ہاں سے آتا ہے۔ آخر کار
مناظرہ کا منظر سج گیا۔ کلمہ طیبہ کے پرچم مریدوں کے ہاتھ میں تھے اور حضرت خواجہ
محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ قیادت کر رہے تھے۔ سوال و جواب کچھ اس طرح کے تھے۔
فرمایا کس لئے لایا گیا ہوں اور تم کس لئے آئے ہو۔

بولے کہ شیطانی جھنڈا اکھاڑنے کے لئے

اعتراض ہوا کہ سلسلہ بیعت شرک و بدعت ہے۔

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا۔ فرمایا

”جو آدمی ہمارے پاس آتا ہے ہم اُسے کلمہ شریف پڑھاتے ہیں پھر درود شریف اس
کے بعد سابقہ گناہوں سے توبہ کراتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی تلقین
کرتے ہیں۔ اسم ذات کا ذکر کراتے ہیں کہ سانس اندر جائے تو اللہ اور جب باہر

آئے تو ”ھو“ کہلاتے ہیں۔ تاکہ کوئی سانس ذکر کے بغیر نہ رہ جائے۔ تفصیلاً ذکر
کرنے کے بعد فرمایا۔

ان میں جو چیز شریعت کے خلاف ہے آپ ہمیں بتادیں ہم چھوڑ دیں گے۔
یہ طرز استدلال صوفیاء کا شیوہ ہے کہ ان کے ہاں ہٹ دھرمی نہیں ہوتی۔
حقیقت پسندانہ طریق عمل ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اس قدر واضح اور غیر بہم گفتگو
کے بعد معاندانہ روش ترک کر دی جاتی مگر بوجہ ایسا نہ ہو سکا۔ وہ لوگ جو دور دور سے
مدعوئے گئے تھے کہ انہیں اپنی بات کے لئے بطور دلیل بلوایا گیا تھا ان میں سے اکثر
نے حقیقت محسوس کر لی اور حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت شعاری اور
راست بازی کے قائل ہو گئے بلکہ اکثر نے تو آپ کی عظمت کا اعتراف کر لیا اور بیعت
ہو گئے اس طرح یہ فساد رفع ہو گیا اور درویش حق پرست کی حقانیت آشکار ہو گئی مگر وہ
فتنہ پرداز جو اس ہنگامے کا محرک تھا اور جس کی دعوت پر یہ لوگ آئے تھے، خود سری
دکھانے لگا، بد قسمتی یہ ہوئی کہ اُس نے اپنے معاونین کا بھی کہا نہ مانا اور بغیر کسی
اعتراف کے واپس لوٹ گیا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دشمنی کا ایسا خمار قدرت کو پسند
نہیں آتا۔ اُس پر رات گراں گزری۔ کرنباک حالت میں واپس لوٹا اور شہوت کے
اس درخت کے سامنے سجدے کرنے لگا جس پر کلمہ طیبہ کے جھنڈے آویزاں تھے
اسی پر بس نہ ہوئی اندوہناک حالت میں گھر لوٹا اور آتش انتقام اور حسرتِ ناتمام کی
اذیت سے تڑپتا رہا اور جان دے دی۔ حق کا بول بالا ہوا اور نفرتوں کی رسوائی ہوئی۔
موہڑہ شریف کا یہ آستانہ آج تک آباد ہے۔

حضرت باباجی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سات بیٹے عطا فرمائے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

پیر نظیر احمد رحمہ اللہ۔ پیر نصیر الدین رحمہ اللہ۔ پیر خواجہ محمد زاہد خاں رحمہ اللہ، پیر خاں صاحب رحمہ اللہ۔ خواجہ شاہ بادشاہ رحمہ اللہ جو دس سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پیر محمد محراب خاں رحمہ اللہ۔ پیر محمد مہر اسب خان رحمہ اللہ۔ پیر محمد دراب خان مدظلہ۔

وفات:

13 ذی القعدہ 1362ھ مطابق 20 نومبر 1943ء جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ مرد قلندر اس جہان فانی سے راہی ملک بقاء ہوا۔ عمر مبارک 123 سال کے قریب تھی تقریباً اسی سال رشد و ہدایت کا یہ آفتاب موہڑہ شریف کے روحانی افق پر جلوہ ریز رہا۔ نماز جنازہ آپ کے خلیفہ پیر امام علی شاہ رحمہ اللہ بنگالی شریف نے پڑھائی اور موہڑہ شریف میں ہی دفن ہوئے۔ مزار آج تک فیض بخشی کا نشان ہے۔

حضرت باباجی رحمہ اللہ کے نظر کرم سے بہت سے آستانے آباد ہوئے اور دین متین کی تبلیغ کے مرکز بنے۔ خلفاء کرام نے حضرت باباجی رحمہ اللہ کے مشن کو جاری رکھا جس سے ایک خلق ہدایت کا سامان پاتی رہی، ان خلفاء کرام میں بہت سے نامور بزرگ ہوئے، نمایاں تر خلیفہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمہ اللہ ہیں جن کا فیض برصغیر کی حدود سے بہت باہر تک پھیل چکا ہے۔ آپ کا ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ کے علاوہ چند نامور بزرگ یہ ہیں۔

پیر صبغتہ اللہ شاہ ایرانی رحمہ اللہ۔ (م 27 دسمبر 1986ء سندھ)

پیر سید امام علی شاہ رحمہ اللہ بھنگالی شریف

پیر سید اکبر شاہ بخاری رحمہ اللہ پشاور

پیر عبدالمجید نقشبندی رحمہ اللہ رام پور

پیر شاہ صاحب المعروف زندہ پیر گھمکول شریف کوہاٹ

پیر غلام محمد رحمہ اللہ مکانی شریف دادو۔ سندھ

اور بہت سے دیگر اکابر۔

حضرت باباجی محمد قاسم رحمہ اللہ کے ملفوظات کا رنگ اور انداز خالصہ نقشبندی طریق سلوک کے مطابق ہے شریعت کی پیروی مسلک بھی تھا اور زندگی بھر کا معمول بھی، اسم ذات یعنی ”اللہ ہو“ کا ذکر خود بھی کرتے اور اس کی تلقین بھی فرماتے آپ کا ایک قول نہ صرف یہ کہ منفرد ہے بلکہ اچھوتا بھی ہے۔ فرماتے۔

صبح تین قسم کی ہوتی ہے۔ صبح کاذب، صبح صادق ان کو تو عوام جانتے ہیں اور مانوس ہیں مگر ایک صبح، عشاق کی بھی ہوتی ہے جسے صبح عشاق کہا جاتا ہے یہ غروب آفتاب سے صبح صادق تک ہے۔ یہ دورانیہ خالص عمل اور عبادت کا ہے اور دعویٰ عشق رکھنے والے ان لمحات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔

غرضیکہ حضرت باباجی محمد قاسم صادق موہڑوی رحمہ اللہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے مشن کو ثبات حاصل ہے اور جن کی تعلیم ہر دور میں متلاشیان نور وحدت کے لئے راہنما رہی ہے کہ

”ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما“

نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں

نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں

آئیے اسی غزنوی تڑپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے نیریاں شریف کا رخ

کرتے ہیں۔

نیریاں شریف جو ہزار ہا قافلہ ہائے شوق کی منزل مقصود ہے ایک صدی پہلے کوئی معروف بستی نہ تھی۔ کشمیر کے نوکیلے پتھروں سے گھری ہوئی یہ بکھری بکھری آبادی چند گھروں پر مشتمل تھی جو ”ڈنا پوتھی امیر خان“ کہلاتی تھی۔ نہ وہاں وسائل دستیاب تھے اور نہ سفر کی کوئی سہولت، جسے آنا تھا پتھروں پر چل کر آنا تھا اور ہانپتے ہوئے آنا تھا۔ کشمیر کی بیشتر آبادیاں مجلسی حسن سے بھی بے نیاز تھیں اور ہمسائیگی کی طمانیت سے بھی محروم تھیں مگر قدرت کا فیصلہ تہہ در تہہ ہوتا ہے۔ منظور یہی تھا کہ اہل اللہ کا مسکن آباد و شاداب نہیں ہوا کرتا بلکہ ہمہ وقت ”واہ غیر ذی زرع“ کا منظر پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پروردگار سے لولگانے والے سماج کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ اُن کی حالت تو اکثر ایسی ہی ہوتی ہے کہ

اب چراغ اپنا تہہ دامن جلا لیتا ہوں میں

جب بھی تنہائی ملے محفل جمالیتا ہوں میں

نغمہ دل دل ہی دل میں گنگنا لیتا ہوں میں

دل ہی دل میں رقص کر لیتا ہوں گا لیتا ہوں میں

ایک فرد جب انجمن بن جائے تو رعنا یاں بہاریں دینے لگتی ہیں۔ ایسا ہی

واقعہ ڈنا پوتھی امیر خان کے ساتھ ہوا گمنامی میں لپٹی ہوئی سرزمین اس قدر معروف

40۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

(م 1395ھ)

غزنی افغانستان کے دارالحکومت کابل سے ایک سو پینتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدیم شہر ہے جس کا ذکر ماورائے تاریخ کے دور میں بھی ملتا ہے حتمہ بدھ مت کے عروج کے دور میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بھی جغرافیہ دان اس کا ذکر کرتے ہیں حتمہ کسی دور میں بھی یہ علاقہ ارباب تاریخ و سیر نے نظر انداز نہیں کیا مگر اس علاقے کو شہرت عام محمود غزنوی (م 421ھ 1030ء) کے عہد سے حاصل ہوئی۔ سبکدین کا دور حکومت ہی اس خطے کو تاریخی عظمتوں سے ہم کنار کر گیا تھا۔ جبکہ محمود غزنوی کی مسلسل تگ و تاز نے اس علاقے کا نام کامیابی و سرخروی کا متبادل بنا دیا تھا۔ محمود تاریخ عالم میں ایسے نقوش چھوڑ گیا کہ غزنوی نسبت ہی معتبر قرار پائی۔ ماوراء النہر کا علاقہ ہو یا برصغیر کا شمالی حصہ محمود کی ایسی جولاں گاہ بنا کہ آج تک اُس کا نام فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا ہے محمود غزنوی کی شجاعت و دلاوری تو ضرب المثل تھی ہی اُس کا تقویٰ و بینداری بھی اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت ابوالحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی نسبت اور اُن کے زیب تن لبادے سے کسب نصرت آج بھی تذکرہ نگاروں کے لئے محبوب قصہ ہے۔ یہ اس مقام کی قسمت تھی کہ ایک شہرہ آفاق نام سے یہ سرزمین منسوب ہو گئی کہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظمت رفتہ کو آواز دیتے ہیں تو اس جانب اشارہ کرتے ہیں اور حسرت آمیز لہجے میں کہتے ہیں کہ

ہوئی کہ وطن عزیز میں ہی نہیں دیارِ غیر میں بھی جذب کا سامان بنی۔ یہ سب کس کے قدموں سے ہوا ذرا اُس وجودِ مسعود کی رودادِ زندگانی پڑھے۔

ولادت:

غزنی کا ایک دیندار گھرانہ جس کی روایت میں للہیت کی شمع روشن تھی۔ غزنی کی مضافاتی بستی ”مہان“ کا رہائشی تھا۔ تقویٰ شعاری اور حسانات شاری کا ہالہ اس گھرانے پر ضو فگن تھا۔ ملک محمد اکبر خاں رحمۃ اللہ علیہ معاشرتی وقار بھی رکھتے تھے کہ جاگیردار تھے اور اپنے علاقے کے نمایاں افراد میں سے تھے مگر اس کے ساتھ اُن کا دینی حوالہ اور زیادہ معتبر تھا۔ احترام بہر طور حاصل تھا۔ افغانی روایات کے مطابق کمال خیل قبیلے سے تعلق تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمال اس خاندان کی اساس تھا۔ نسی اعتبار سے ارباب سلوک سے تعلق تھا اور کئی نامور اہل عظمت شجرہ نسب کی زینت بنے تھے۔ اسلاف کے حالات اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں کہ حسانت دین و دنیا کی اساس رزق حلال پر تھی زمیندار گھرانہ تھا، وسیع اراضی کی ملکیت حاصل تھی باقی صاحبِ نیریاں شریف کا اپنا بیان ہے کہ

”غزنی و گردیز میں جانداد، زمین و کھیتی باڑی کا اسی قدر وسیع رقبہ تھا کہ اگر ایک گھڑ سوار علی الصبح نکلتا، تو دو پہر تک بمشکل ہی ساری زمین کا چکر لگا سکتا تھا۔“ 1

قدرت کو شاید اس سے زیادہ وسعت عطا کرنا مقصود تھا کہ جو گھرانہ غزنی کے گرد و پہر تک کے سفر کو وسعت خیال کر رہا تھا اُس کی جولان گاہ برصغیر ہی نہیں یورپ اور امریکہ بھی ہے۔

صاحبِ ثروت اور صاحبِ کرامت اس گھرانے میں 1902ء کا سال سعادتوں کا ابر بہار بن کر آیا کہ اس سال اس گھرانے میں ایک بابرکت وجود کا اضافہ ہوا۔ سعادت مندی سے فیض یاب یہ گھرانہ جسے شرفِ خدمتِ خواجگان کا اعزاز حاصل رہا تھا نے نومولود کا نام۔ غلام محی الدین رکھا کہ آنے والا ہر بچہ محی الدین کا غلام ثابت ہوا۔

مراحلِ تربیت:

ماحول پاکیزہ ہو اور پاکدامنی کا سایہ تنہا ہوا ہو تو سعادت کی راہیں کھلنے لگتی ہیں ابھی کم سن ہی تھے کہ نیک نام ماموں حضرت مولانا گل محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سرپرستی میں آگئے، درسیات کی مروج ترتیب کے مطابق قرآن مجید ناظرہ سے سفرِ علم کا آغاز کیا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان بچوں کی تعلیم کی ابتداء قرآن مجید سے ہونی چاہیے اس لئے کہ بچے کو شائستہ انسان بننا ہے اور قرآن مجید کتابِ انسانیت ہے فارسی کا ماحول تھا کہ یہی معاشرتی زبان تھی اس لئے یہ بھی درسیات کی تمہید میں شامل تھی۔ استاد مشفق ہو اور ماحول بھی ہو تو تربیت کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ملتے تو فرماتے کہ گواہ رہنا یہ میرا ماموں ہے اور انسان کو اپنے ماموں کی رعایت رکھنی چاہیے بعد کی زندگی اس ابتدائی تربیت کے حسن کا وہ خوشگوار نتیجہ ہے جو ایک ہونہار نوخیز کو لاکھوں انسانوں کا راہبر بنا گیا۔

تربیت کے ابتدائی ایام گزرے تو دیگر عملی مراکز کی طرف توجہ ہوئی۔

زمرت قریب ہی تھا اور وہاں ایک معیاری مدرسہ تھا وہاں حاضر ہوئے اور کسبِ حسانت کا سامان کرتے رہے، افقِ علم اور وسیع ہوا تو گریز کے معروف مقام کو گرچہ آئے، مدرسے سے مدرسے کا سفر عیاں کرتا ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش طبیعت کا جو ہر تھی درسیات کی بنیادی کتابیں پڑھ لیں مگر طبیعت کی جولانی علم سے واردات کی طرف کھینچے لگی، اتنا علم حاصل ہو گیا تھا کہ معلومات قابلِ اعتماد ہو گئی تھیں پھر منزلِ مشاہدہ ٹھہرا، درسیات کی مروجہ تقسیم کے مطابق سفرِ فراغت تو نہ پائی مگر درونِ دل ایک ہنگام ضرور بپا ہو گیا۔ جذب کی دنیا آباد ہونے لگی اور راہبرِ کامل کی تلاش مضطرب کر گئی طلبِ صادق ہو تو درست راہنمائی بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اشارے ملنے لگے کہ پنجاب میں اس اضطراب کا مداوا ہے مزید راہنمائی کے لئے حضرت یعقوب چرخي رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی کہ صلحاء کے مزار بھی عشاق کے لئے راہبری کا وسیلہ بنتے ہیں اس لئے تو شکیب نے کہا تھا (کچھ تغیر کے ساتھ)

یوں بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں

کچھ تو ہے پتھروں میں خدو خال کی طرح

طبیعت کی جولانی تلاشِ حق میں کہیں سے کہیں لئے پھری، خاندانی پیشہ زراعت و تجارت تھا نگاہ بلند ہو تو زراعت عجز کی پرورش کرتی ہے اور تقسیمِ برکات کا وسیلہ بنتی ہے اور تجارت تجربات کے ایسے ایسے رُخ کھولتی ہے کہ نظر وسعت آشنا ہو جاتی ہے۔ یہ وسعت آشنائی خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بائیس سال کی عمر میں افغانستان کی محدودیت سے برصغیر کی وسعتوں میں لے آئی۔ یہ ترکِ وطن تو کسی کی تلاش میں تھا مگر بظاہر بہانہ تجارت تھا شمالی پنجاب کی سطحِ مرتفع، افغانستان سے ہم

رنگ تھی اس لئے ماحول کی اجنبیت نے راہ نہیں کاٹی۔ تجارتی اسفار دور و نزدیک کے مرکزی مقامات سے متعارف کرا گئے۔ تجارت کا پیشہ ہمہ سفر کا متقاضی ہوتا ہے اور تجارت کی ساکھ کردار کی عظمت سے قائم رہتی ہے۔ افغانستان کا ایک پاکیزہ کردار تاجر جہاں جہاں بھی گیا لوگوں کو متوجہ کرتا گیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ غزنی کا یہ تاجر بظاہر خرید و فروخت میں منہمک ہے مگر در پردہ کسی ایسی تجارت کا متلاشی ہے جو زندگی بھر کا سودا کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے کہ

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾
(النور: 37)

”وہ مرد جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکرِ الہی سے غافل نہیں کرتی، وہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اُس دن سے جب دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

یہ غفلت اس لئے نہیں ہوتی کہ ایسے مردانِ پاکباز اپنے ہر عمل میں ایسے نفع بخش رویے اپناتے ہیں کہ جن میں نقصان نہیں ہوتا اس لئے ایسے صالحیت پسند افراد کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ۔

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: 29)

”وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو خسارہ والی نہیں ہے۔“

مردانِ باصفا اسی تجارت کی طلب رکھتے ہیں اور قریہ قریہ، بستی بستی اخلاص کی یہی جنس بے بہا فروخت کرتے پھرتے ہیں۔ خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بھی اسی

مقصد کے لئے تھا۔ خوشحال گھرانہ، آسودہ ماحول، تقویٰ کا احرام باندھے ہوئے جوان اس سفر نصیب پر نکلا تھا۔ بظاہر معیشت کا سامان کرتا تھا مگر باطن آخرت کی کامرانیوں کی تلاش تھی۔ کامیاب ارض شناس، سطح زمین سے ہی اندر کے خزانوں کو بھانپنے لگتا ہے کہ اُسے یہ ضروری حسِ لطافت حاصل ہوتی ہے۔ اکتشافاتِ زمین کا ماہر اُسی جگہ ڈیرے ڈالتا ہے جہاں اُسے حصولِ مدعا کی امید ہوتی ہے۔ اہل سلوک کا سفر بھی با مقصد اور نیلِ مراد کا حامل ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ متاعِ حسنات کا یہ خریدار وادیوں اور چوٹیوں کا سفر کرتا رہا۔ سفر کا رُخ متعین نہ تھا مگر مقصود واضح تھا چہار جانب کا سفر تھا مگر

”آنکھ طائر کی نشین پر رہی پرواز میں

اسی گردش میں ایک قافلے سے رابطہ ہوا۔ ارادہ سفر دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ راہروان شوق موہڑہ شریف کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں کہ وہاں ایک مردِ قلندر فروکش ہے جو سب کا مطلوب ہے یہ جماعت اس لئے سرگرم سفر ہے کہ موہڑہ شریف میں عرس کی تقریب ہے اور ان متوسلین کو اس روح پرور اجتماع میں شرکت کرنا ہے یہ اطلاع جانفز تھی۔ عقیدت کی ایک لہر وجود میں گردش کرنے لگی۔ معیت تو اُس وقت امکان میں نہ تھی۔ غائبانہ حاضری کا فیصلہ کر لیا۔ اُن مسافروں میں ایک آشنا بلور خان بھی تھا۔ اُس کے سامنے کچھ نقدی پیش کر دی کہ یہ امانت صاحبِ امانت کو پہنچادی جائے، ہدیہ پیش کیا اور عرض کیا۔

”میری طرف سے حضرت بابا جی صاحب کی خدمت میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کر کے عرض کرنا کہ غزنی کا ایک مسافر آپ کی خدمت میں عاجزانہ سلام عرض

کرتا ہے۔“ 2

بلور خان اپنے قافلے کے ساتھ حاضر دربار ہوا۔ مگر پہلی فرصت میں یہ نذرانہ پیش نہ کر سکا۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک امانت تمہارے پاس تھی تو نے پہنچائی نہیں ہے۔ بلور خان اس کوتاہی پر نادم ہوا اور نذرانہ پیش کر دیا مگر حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد اشتیاق فرمایا۔

”بیٹا واپس جا کر کہنا مجھے تیرے نذرانے کی ضرورت نہیں بلکہ تیری ضرورت ہے۔“ 3

یہ پیغام ایک مہینہ تھا مگر یہ تو ایک بہانہ تھا دراصل تو شوق کے اپنے پر ہوتے ہیں۔ شوق دوصل گلے گلے چکے تھے اور دعوت تو بذاتِ خود دی جا چکی تھی۔

موہڑہ شریف کی حاضری:

یہ روحانی رابطہ اور یہ دعوتِ محبت، شوقِ خوابیدہ کو بیدار کر گئی، اپنے ہم سفر پیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری کا فیصلہ کر لیا گیا، عرس کا روح پرور سماں تھا کہ یہ راہروان شوق وادی پونچھ سے پیدل ہی چل پڑے مسافت طویل بھی تھی اور صبر آزما بھی مگر یہ قافلہ شوق رواں دواں رہا، اللہ اللہ یقین کی وادی تک موانع کی کس قدر روح فرسا مسافت ہوتی ہے مگر یہاں تو معاملہ عجیب تھا کہ

چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا مونجِ حوادث میں

اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے

آخر وہ منزل آگئی جو منزلِ مراد تھی، دربارِ نقشبندیہ میں حاضر ہو گئے، عرس

کی تقریبات میں شریک ہوئے، روح شاداب ہوگئی تڑپ کو ہمیز لگی اور عقیدت کو معراج نصیب ہوئی۔ اب طالب و مطلوب آمنے سامنے تھے۔، غیریت کا حجاب اٹھ گیا تھا، قیام مختصر تھا کہ عرس پر ہی حاضری تھی مگر یہ حاضری دائمی موانست کا پیش خیمہ بنی، تجارتی قافلہ اپنی آخری منزل پر تھا۔ اب زندگی بھر کی بیچ ہوئی تھی۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مطابق ارادت مندوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ بیعت کا پیمانہ باندھا اور رخصت ہو گئے مرشد کریم نے الوداع کیا اور حسب حال پیش گوئی فرمائی کہ

”جاؤ بیٹا! تمہاری دکان خوب چلے گی۔ مشرق و مغرب والے اس دکان

سے سودا خریدیں گے۔“ 4

چند روز بعد ہی یہ دعا تعبیر بن کر سامنے آگئی۔ کاروبار خوب چلا اور نفع بڑھتا

ہی گیا۔

دوسرے سال عرس پر حاضر ہوئے، نذرانہ پیش کیا پھر دعاؤں سے نوازے گئے واپس لوٹے تو یہ امید مستحکم تھی کہ اس بار نفع کی شرح زیادہ ہو جائے گی مگر معاملہ الٹ نکلا۔ جو کام بھی کیا بجائے نفع کے نقصان ہی ہوا۔ گھانا اس قدر تیزی سے نفوذ کرتا گیا کہ ساری رقم اسی خسارے میں چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ کہاں اس قدر خطیر متاع تجارت اور کہاں صرف ساڑھے تین سو روپے۔ حالات کی ناسازگاری اور معاملات کی الٹی روش نے مجبور کر دیا کہ یہ تگ و دو چھوڑ دی جائے۔ اور واپس غزنی چلا جائے۔ فیصلہ ہو چکا تو آخری بار زیارت کے لئے موہڑہ شریف کا راستہ لیا۔ نقصان کا بھی دکھ تھا اور ناکام لوٹنے کا بھی قلق تھا۔ حاضر ہو گئے رقم کی بے ثباتی کے گرداب میں تھے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ بیٹا لنگر میں کچھ ضرورت ہے جو ہے وہ

بھی شامل کر دو۔ ایک اضطراب آمیز قلق ہوا مگر نہ کہنے کی عادت نہ تھی جو تھا پیش کر دیا اگرچہ اس محرومی پر قدرے پریشان بھی ہوئے۔ یہ مادی پریشانی صفائے قلب کی تمہید ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کسی نے دربار میں اطلاع کر دی۔ بلایا اور بالاصرار بلایا اور فرمایا یہ رقم کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو تیرے لئے خزانہ بھرا ہے۔ یہ کہا اور نم دیدہ عاشق صادق کو سینے سے لگا لیا بس پھر کیا تھا قلب پریشان کو وہ منزل مل گئی جو آسودگی کا منبع اور راحتوں کا گہوارا تھی۔

موہڑہ شریف میں قیام:

موہڑہ شریف طالب صادق کے لئے مرکز سکون بنا واپسی کا خیال بھی دل سے نکلا اور ہمہ وقت لنگر خانے کی خدمت کو شعار بنالیا۔ بارہ سال کا عرصہ اسی خدمت میں گزرا۔ تنہائیوں میں وطن بھی یاد آتا رہا۔ رشتہ دار احباب بھی بے قرار کرتے رہے مگر یہاں تو عزم بالجزم تھا، کہیں خیال بھی آیا تو مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ نے دست تلی سے یہ خیال بھی جھٹک دیا۔ یہ عزت نشینی کی مشق تھی کہ جہاں ہر خیال غیر مٹنے لگتا ہے انسان جب ایسا خاندان چھوڑ کر آئے جو معاشرتی وقار کا حامل ہو۔ ایسی جائیداد چھوڑے جو آسائشوں کی نوید ہو اور ایسے ماحول سے کٹ جائے جہاں چاروں طرف احترام ہی احترام ہو، تو یہ نعمتیں کبھی کبھی شب خون مارتی ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا مگر ”تبدیل الیہ تبیتلا“ کی منزل کے راہی ان واہموں سے کنارہ کشی ہو جاتے ہیں اس لئے ایسے خیالات بھٹکاتے نہیں ہیں۔

ایک مرتبہ یاد آیا کہ جوانی میں گھر چھوڑا تھا۔ ایسے جوان رعنا کے حوالے

سے ماں باپ کے بہت ارمان ہوتے ہیں۔ اس لئے چچا زاد سے نسبت طے ہو چکی تھی اور افغان روایت کے مطابق یہ نسبت معاشرتی حصار ہوتی ہے کہ نکاح اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے یہ خیال آتے ہی عرض گزار ہوئے کہ اپنے لئے نہ سہی ایک زندگی منتظر ہے اُس کے حقوق ہیں اس لئے اتنی اجازت دے دیجئے کہ معاشرتی مجبوری نبھا سکوں مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا نسبتوں کا ہر بندھن توڑ دیا تھا ہاں نسبتیں خود کبھی آئیں گی۔ یہی ہوا کہ کچھ عرصہ بعد خاندان کے تمام نمایاں افراد غزنی سے چلے اور موہڑہ شریف آگئے۔ یہ سارا قافلہ برادر اصغر جناب محمد دراب خان رحمۃ اللہ علیہ جو پیر ثانی کے نام سے معروف ہوئے کی قیادت میں موہڑہ شریف آگیا اور حسب روایت نکاح ہوا اور معاشرتی بندھن کا آغاز ہوا، اس طرح یہ خاندان ہمیشہ کے لئے موہڑہ شریف کا حلقہ بگوش ہو گیا۔

موہڑہ شریف کا قیام لنگر خانے کی خدمت میں گزرا۔ خدمت گاری کا انہماک کبھی کبھی ایک خلش کا بھی باعث بنتا کہ اتنا عرصہ حاضر دربار ہوئے ہو گیا مگر گوہر مقصود حاصل نہیں ہوا۔ افغان خاندان اور کوہستانی بود و باش اپنے اندر ایک جذبہ انا ضرور رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی

تاریخ گواہ ہے کہ بندہ صحرائی وحدت آشنا ہوتا ہے کہ اُس کا مشاہدہ نیچے بچھی ہوئی ریت کی وحدت آشائی دیکھتا ہے یا آسمان پر پھیلا ہوا نیلگوں صحرا، یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ وحدت پرست ہوتے ہیں۔ اور توحید مست رہتے ہیں جبکہ مرد کوہستانی پتھروں کے کناروں پر رہنے کا عادی ہوتا ہے اس لئے مشقت طلب اور

ہمہ محتاط ہوتا ہے، خارزاروں کے خطرات اس کے اندر حزم کا جوہر پیدا کر دیتے ہیں ہمارے ممدوح بھی انہیں پتھروں پر چلنے کے عادی تھے اس لئے ہر قدم احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھتے اور قدم بڑھانے سے پہلے قدم رکھنے کے مقام کا مشاہدہ کرتے تھے یہی دور بینی اُن کے اندر کئی سوال اٹھا رہی تھی کہ یہ سفر کس لئے؟ اور اگر مقصود یاد دلادیا گیا ہے تو وہ زیر قدم کیوں نہیں اس کشمکش میں یہ عادت بنائی کہ لنگر تیار کر کے تقسیم کی اجازت طلب کی جاتی۔ اس طلب میں اپنا مدعا بھی بیان کر دیتے کہ ہر مسافر کو اُس کا مقصود لنگر مل رہا ہے تو یہ مسافر اپنے مقصود سے کب تک محروم رہے گا، بشارت تو دی جا چکی تھی اس کے عملاً حصول کا لمحہ کونسا ہے۔ عرضداشت ہر روز پیش کر دی جاتی مگر نتیجہ کا انتظار رہتا۔ چار سال کا طویل عرصہ اسی نامہ و پیام میں گزرا۔ طلب جب حد سے بڑھ گئی تو ایک روز بلا یا اور ارشاد فرمایا۔

”گلاب کے پھول کے شگوفہ کو چاقو سے ادھیڑ تو خوشبو زیادہ دیتا ہے یا کہ جب وہ اپنے وقت پر خود بخود کھلے تو خوشبو یا مہک زیادہ ہوتی ہے۔“

جواب میں خاموشی تھی، دوبارہ سوال کیا پھر سہ بارہ پوچھا آخر جواب تھا کہ وہ خود ہی کھلے تو خوشبو زیادہ ہوتی ہے بس یہی لمحہ تلقین تھا فرمایا۔

”پھر تم مجھے روزانہ کیوں تنگ کرتے ہو؟“ 5

یہی سارے اضطراب کا جواب تھا جس کو سنتے ہی دل و دماغ کے دوسو سے دور ہو گئے اور ہر خیال رد ہو گیا پھر آٹھ سال کا عرصہ اسی انتظار میں گزرا کہ یہ پھول کب خود بخود کھل اٹھے۔ یہ دورانیہ امتحان تھا اور رویوں کی آزمائش تھی مرید باصفانے اس تمام عرصہ دیر مرشد کی صیانت کو برقرار رکھا۔ مسجد کا سادب دیا اور پیر خانے کے ہر گوشے کو طہارتوں کا امین بنایا۔

خلافت:

بارہ سال کی مسلسل محنت و خلوص کا حاصل وہ خلافت تھی جو درِ مرشد سے حاصل ہوگئی۔ یہ اعلان تھا کہ مرید اب مراد بننے کی صلاحیت پاچکا ہے اور پیر خانے کی طرح اس کا در فیض بھی وا ہو چکا ہے۔ خلافت کی منزلت آپ کے ساتھ پیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاصل ہوئی کہ یہ دیرینہ ہم سفر مستقل ہم عنان رہے۔ پیر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کافی دیر بعد رفیق کار بنے تھے مگر جب دریا جولانی پر ہو تو نواز نے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ مقصود حاصل ہو چکا تھا اس لئے محسوس کیا کہ سفر منزل تک آگیا ہے۔ اب واپس جانا چاہیے کہ متعدد لواحقین منتظر تھے مگر تقدیر کا فیصلہ سب ارادوں پر نافذ ہو جایا کرتا ہے۔ واپسی کی اجازت نہ ملی بلکہ مستقل کی نشاندہی کر دی گئی، آخر اُس بستی کا بھی حق تھا جو مدت سے کرم کی امید لئے ہوئے تھی۔ تراڑ کھل کے نواح میں ڈنا پو تھی امیر خان کی قسمت جاگی اور صاحبزادے بلکہ متوقع جانشین حضرت پیر زاہد خان رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ملا کہ ان تینوں ہم سفر ساتھیوں کو ڈنا پو تھی امیر خاں، چھوڑ آئیں۔ یہ مقام اُس دور میں ایک پہاڑی جنگل تھا جہاں آبادی بے موسمی فصل کی طرح تھی سنگلاخ زمین جس کے سینے پر خود رو جھاڑیوں کا قبضہ تھا وہاں چند جھاڑیاں کٹوا کر ایک جھونپڑا بنادیا گیا۔ ایک بے آبادی مسجد مسجد گاہ بنی اور پیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کریم کے ارشاد کے مطابق وہاں تینوں کو کٹھہر نے کا اشارہ دیا۔ یہ جگہ کیوں منتخب ہوئی، کیا اس کی بے ترتیبی کسی ترتیب کی مناسبت تھی یا یہاں سطح ارض کا بھی تقاضا تھا، تصور کیجئے صاحبزادہ کس قدر دیدہ و درتھا کہ بٹھاتے ہوئے کہا تو ہوگا کہ یہاں قیام کر لو کہ

سطح ارض کا پایا ہے معتبر میں نے

نیریاں شریف کی قسمت:

یہ سرزمین جو ہر مسافر کی آبلہ پائی سے خراج وصول کرتی رہی تھی اب چشمانِ عشاق کا سرمہ بن گئی تھی، ایک ویرانہ اتنا دلکش قرار پایا کہ ویران دلوں کے لئے وجہ سکون بنا، گرد و نواح سے ہی نہیں دور و نزدیک سے متلاشان علم و معرفت اس ویرانے سے اس قدر مانوس ہوئے کہ نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ یہ مقام محبتوں کا امین بن گیا۔ دن رات قافلے روانہ ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پتھر نشانِ منزل بننے لگے۔ حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اطمینان و وثوق سے کہتے ہوں گے۔

اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ویرانوں کو آباد کرنے والوں کے شب و روز بڑی مشکل اور انتہائی عسرت سے گزرتے ہیں قدموں سے چشمے نہ پھوٹیں تو حلق ایک ایک قطرہ آب کوثر کوتر سے ہیں حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی جدوجہد کی طویل داستان ہے۔ جوان ہوئے تھے تو ہر موجود آسائش کو قربان کر دیا تھا اور پر تعیش زندگی کو مسافرت کی کلفت سے بدل لیا تھا۔ منزل یقین ہویدا ہونے لگی تھی تو مجاہدوں کا تسلسل تھا۔ موہڑہ شریف کی زندگی سراپا خدمت تھی اور پھر نیریاں شریف کا ٹھکانہ مصائب و مشکلات کا ایک تنگ گھیرا تھا۔ ریاضت و مجاہدہ اضطرابی ہو یا اختیاری ہر وقت محیط رہا۔ بڑی جدوجہد کے بعد وہ منزل آئی کہ کہا جاسکتا ہے۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الم نشرح)

کہ بے شک تنگ دستی کے ساتھ فراخ دستی بھی ہے۔

قرآن مجید میں یہ خوشخبری دومرتبہ دوہرائی گئی یہ صرف تکرار کا مرحلہ نہ تھا
الْعُسْرُ كُودُونُ مَرْتَبَةٍ اَلْكَفَايَةُ كُودُونُ مَرْتَبَةٍ اَلْكَفَايَةُ كُودُونُ مَرْتَبَةٍ اَلْكَفَايَةُ كُودُونُ مَرْتَبَةٍ
کہ معرفہ جب تکرار لے تو مراد ایک ہی وجود ہوتا ہے مگر جب تکرار لے جیسا کہ ان
آیات میں ہوا تو مراد دو مختلف وجود مراد ہوتے ہیں۔ بشارت یہ تھی کہ تنگ دستوں
سے نہ گھبراؤ ان کے بعد آسائشیں آتی ہیں اور یہ بھی یقین رہے کہ ایک تنگ دستی کا
انعام دوبار آسائش ہوتی ہے۔ انسان صابر ہو اور توکل کی منزل پر ہو تو سہولتیں
موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہیں، شرط یہ ہے کہ بھروسہ یقین کی حد تک ہو، یہی
نیریاں کی سرزمین پر ہوا کہ کہاں دشوار گزار رستے اور کہاں سفر کی یہ آسانیاں، کہاں
بوند بوند پانی کی محتاجی اور کہاں فیض کے بہتے ہوئے دریا کہ قرب و جوار والے بھی
سیراب ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں صرف عجز کی وابستگی چاہیے۔ نیریاں
شریف کے پہاڑ ہر آنے والے کو دعوتِ نظارہ دے رہے ہیں کہ جہاں جہالت کا ڈیرا
تھا آج وہاں علم کے دھارے بہہ رہے ہیں۔ یہ وہ کرامت ہے جو ہر کسی کو میسر
نہیں آتی۔

معمولات:

حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پروقار شخصیت کے حامل تھے۔ چہرہ کشادہ
اور رخشندہ تھا کہ ہر آنے والا جاذبیت محسوس کرتا تھا۔ زائرین بلا کسی تکلف اور
ہچکچاہٹ کے حاضر ہو جاتے۔ ہر حاجت پیش کی جاتی اور ہر کسی کے لئے دربار ایزدی

میں دست سوال دراز ہو جاتا۔ ہر نیا آنے والا اپنا نیت محسوس کرتا، طبیعت میں سادگی
تھی مگر اس سادگی میں بھی وقار تھا۔ سنت مطہرہ کی پاسداری کا شدت سے التزام تھا۔
گفتگو سادہ، عام فہم اور اصطلاحی حوالوں سے خالی ہوتی تھی مگر ایک ایک لفظ گوش حق نیوش
کے لئے امرت کا قطرہ ہوتا تھا۔ ذوق ہی فراواں نہ ہوتا حسن سماعت بھی معطر ہوئی۔
گفتگو کا عمومی موضوع ذکر واذکار تھا۔ فرائض پر مداومت، سنن کی حفاظت اور نوافل پر
مواظبت پر زور رہتا اور ارادت کے تمام پہلوؤں کی ہمنوائی کا درس دیا جاتا، طبیعت
میں درشتی نہ تھی بلکہ عجز تھا، مخالف بھی آجائے تو استقبال کرتے تھے اور اخلاق کریمانہ
کا اظہار فرماتے۔

علماء کی قدر و قیمت کا جتنا خیال اس دربار میں رکھا جاتا تھا وہ اپنی مثال تھا،
نقشبندیہ کے جملہ لوازم پر مداومت تھی۔ اس مسلک صدیقیت کی طہارت کا بہت
خیال تھا۔ طریقت کو شریعت سے الگ یا ماورائی نہ جانتے تھے بلکہ اس حوالے سے
مجددی طرز سلوک کے پابند تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کے دل و جان سے
معترف تھے اور بعض نام نہاد صوفیاء کے اس خیال کی شدت سے تردید کرتے تھے کہ
ولی اپنے مدارج میں صحابی سے بھی بالا ہو سکتا ہے صف مقبولاں میں صحابی سے بڑھ کر کوئی مقام
نہ تھا صحابہ کی حرمت کو جزو ایمان سمجھتے تھے، دعوت ارشاد میں اسوۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
پیش نظر رہتا تھا یہ ارشاد ربانی معمولات دعوت کی اساس تھا کہ

اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (النحل: 125)

کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور حسین تر نصیحت سے بلائیے۔

یہ اصول بھی ہمیشہ راہنما رہا کہ

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ (المائدة: 67)

وہ پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب سے
حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر غور کیا جائے تو واضح طور پر
محسوس ہوتا ہے کہ تبلیغ حدود تنزیل میں ہے یہی وجہ تھی کہ علم کی فرضیت کے قائل تھے
اور اہل علم کو برتر مقام دیتے تھے مگر یہ ضرور ہے کہ آپ کی کوشش یہی رہی کہ علم صرف
معلومات کے حصول کا ذریعہ ہی نہ رہے بلکہ اسے واردات بن جانا چاہیے کہ علم وہی
معتبر ہے جو مشاہدہ بن جائے یہ بھی خیال رہتا تھا کہ علم کی نفع بخشی میں کسی قسم کی
رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ علم شرفِ انسانیت ہے مگر یہ نفع رسانی کا ذریعہ بھی ہے کہ مقصود
انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔

نیریاں شریف کا مرکز حقیقتاً مرکز علم تھا۔ نشر علم تصوف کی اساس ہے۔ یہ
رُخ حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہی متعین ہو گیا تھا اور آج اس مرکز پر
ایستادہ ایک جامعہ اسی نشر خیر کا عملی اظہار ہے۔ حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ
ایسے علاقے میں قیام پذیر تھے جہاں آمدورفت کی مشکلات بہت تھیں اس لئے آپ
نے اس کا ازالہ یوں کیا کہ مختلف مقامات کے دورے کرنے شروع کئے۔ کشمیر تو اساسی
ہدف تھا مگر یہ سیل علم و معرفت کشمیر تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ پنجاب، پختون خواہ، حٹک
سندھ و بلوچستان تک ممتد ہوتا گیا۔ جہاں چند متلاشیان علم کا اجتماع دیکھا وہاں ہی
درس و تدریس کی مسند بچھادی اور جن متوسلین میں صلاحیت کار دیکھی انہیں
خلافت و اجازت سے بھی نوازا تا کہ اُن کی مساعی میں اجازت کی قوت شامل ہو جائے
اسی طرح بہت سے ایسے مراکز قائم ہوئے جنہیں نیریاں شریف کی شاخیں کہا جاسکتا ہے۔

عنایات شیخ:

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کریم حضرت باباجی
محمد قاسم موہڑی رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا عمر بھر تذکرہ کرتے رہے۔ جب بھی کوئی سالک
حاضر ہوتا اور راہنمائی کا طلب گار ہوتا تو کوشش کرتے کہ اپنے شیخ کریم رحمۃ اللہ علیہ کے احوال
کے بیان سے راہ مستقیم کی وضاحت کریں تاکہ مقصود بھی حاصل ہو جائے اور ادعائے نفس
کی بھی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ اپنے معمولات کو بھی وجہ شرف نہ گردانتے بلکہ اپنے شیخ
کی عنایات شمار کرتے اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے سارے امتیازات کو شیخ کریم کی عطا
خیال فرماتے ایک مرتبہ اس حوالے سے بڑا واضح ذکر فرمایا۔ خلافت کی سرفرازی
کا ذکر کرتے ہوئے سراپا سپاس بن کر یوں اظہار فرمایا کہ جب سے خلافت عطا ہوئی
ہے تین عنایات خصوصیت سے شامل حال ہو گئی ہیں۔

ایک یہ کہ اس نسبت نے اس قدر پاک و صاف کر دیا ہے کہ بے وضو رہنے کا
کوئی موقعہ نہیں آیا۔ بتقاضائے بشریت جب بھی بے وضو ہونے کا لمحہ آیا تو فوراً وضو
کر لیا یوں ساری زندگی با وضو ہو گئی ہے اس تسلسل میں نہ بیماری کے سبب انقطاع آیا
اور نہ کسی عدم دستیابی ماء نے راہ کاٹی یہ طہارت شیخ کریم کا فیضان ہے۔

دوسرا فیضان یہ ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ نماز پر مداومت اور عبادت کا
ہر لمحہ شوق عبدیت کا اعتراف ہوتا ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں ہمہ سپردگی
ہوتی ہے ایک دیندار شاعر کا کہنا ہے کہ

جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یوں سمجھو

دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں

ماسوی اللہ سے دست کش ہونا اور واجب الوجود کے حضور حاضر ہو جانا ہی علم سلوک کی اساس ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ عبادت، مشاہدے کا وسیلہ بن جائے۔ یہ عادت جس قدر استوار ہوتی ہے اُسی قدر حرز جان بن جاتی ہے۔ استقامت کی حد یہ ہوتی ہے کہ غیر شعوری کیفیات میں بھی حضوری کا پیمانہ نہ ٹوٹے، حضرت خواجہ محی الدین غزنوی رحمہ اللہ پر ایسے لمحے بھی آئے جبکہ ضرورت قضا کی تھی مگر آپ کا اصرار ادا کا ہی رہا۔ مرض الموت کے جاگلسل لمحے بھی اسی اطاعت کا مظہر رہے۔ آپریشن کے ناگزیر مراحل ہوں یا نیم بے ہوشی کے ایام۔ آپ کا شعوری اصرار یہی رہا کہ نماز قضا نہ ہو اور ادا بھی اس صورت میں ہو کہ با وضو ہوں ایسی ہی استقامت ولایت کا نشان ہوتی ہے۔

نسبت کا فیضان پاکیزگی کے روپ میں ظاہری وضو تک ہی محدود نہ تھا غسل وارد ہونے کی طبعی صورت بھی پیدا نہ ہوئی کہ طہارت پورے وجود کی شناخت بن گئی تھی۔ نسبت شیخ نے قلب و ذہن کو ہی پاکیزگی عطا نہیں کی تھی ظاہری وجود بھی طہارت آشنا ہو گیا تھا ایسی نسبت پر کیوں نہ ناز ہو کہ یہی تطہیر جسم و روح کا سامان ہوتی ہے، ایسی ہی کیفیات جزو اعمال بن جائیں تو عبادت کا ہر لمحہ بندہ مومن کی معراج بنتا ہے فرمایا کہ

”اولیاء کرام کی نماز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی الصلوٰۃ معتراج المؤمنین کی صحیح تفسیر ہوتی ہے جب وہ نماز کے ذریعے آلائش دنیوی سے باہر آ کر احکم الحاکمین کی بارگاہ میں رسائی پاتے ہیں تو پھر وہ کلمات کے معانی و مطالب

کی گہرائیوں میں پہنچ کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اُس وقت ان پر رب تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی ہیبت سے خشوع و خضوع کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ وہ چشم بصیرت سے ذات باری کے جلوؤں کے مشاہدہ کی دولت سے بہرہ باب ہوتے ہیں۔ 6

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمہ اللہ کی مجلس رشد و ہدایت کا ایک جانفرا سلسلہ ہوتی تھی۔ کسی قرآنی آیت یا کسی قرآنی واقعہ کی تشریح یوں فرماتے کہ ظاہری کلمات کی مراد تک پہنچنے میں مدد ملتی تھی اور یہ وضاحت اس قدر آسان اور دلپذیر لفظوں میں ہوتی کہ ہر سامع اپنی اپنی سطح ذہنی کے مطابق فیض یاب ہوتا تھا یہ بعد والوں کی محرومی قسمت ہے کہ کوئی ہمہ باخبر وقائع نگار جلو میں نہ رہا ورنہ ایک بصیرت افروز کتاب سامنے آ جاتی۔ پھر بھی مولانا ریاض صمدانی صاحب کا شکریہ کہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمہ اللہ کی حیات پاک کے چند پہلو سامنے آ گئے ہیں۔ ان گزارشات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غزنوی رحمہ اللہ کی نظر قرآن و حدیث اور ملفوظات اولیاء پر بڑی وسیع ہے۔ گفتگو میں جہاں عرفانی تشریحات کی جلوہ گری ہے وہاں علمی و فنی نکات کی تابناکیاں بھی موجود ہیں مثلاً قرآن مجید میں بیان کردہ واقعہ ہر مفسر کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کفر کی عقل پسندی اس سے انکاری تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کامل کے باوجود عملاً اطمینان قلب کے خواستگار ہوئے تو چار پرندوں کے ٹکڑے چار پہاڑوں پر رکھنے کا ارشاد ہوا کہ دیکھنا وہ آپ کی آواز پر کس طرح لپک لپک

کر آئیں گے یہی صورت قیامت کے روز ہوگی۔ یہ چار پرندے کبوتر، کوا، مرغ اور مور تھے۔ اہل نظر کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان پرندوں کا انتخاب کن وجوہ کی بنیاد پر ہوا۔ علماء تفسیر نے اس کی توجیہ پیش کی کہ ان چاروں کا انتخاب اُن کی عادات کی وجہ سے ہوا مثلاً کبوتر مانوس پرندہ ہے اس کو ذبح کرنے سے مقصود یہ تھا کہ بندہ خلق کے علائق کو ذبح کر دے اور وَتَبْتَغِلْ إِلَيْهِ تَبْتِغِلْ کی منزل کا راہی بنے، مرغ شہوت کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے اس لئے اسے ذبح کرنا دراصل ہوائے نفسانیہ کو ترک کرنا ہے کو احرص کا نمائندہ ہے اس کو ذبح کرنا دراصل حرص کو کاٹنا ہے، مور خوبصورتی کا نمائندہ ہے کہ اُسے اس خوبصورتی پر ناز بھی ہے اس کو ذبح کرنا دراصل دنیاوی زیب و زینت سے کنارہ کش ہونا ہے۔ یہ چاروں صفات ذمیرہ تھیں جن کو مٹا دینا ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ ایسی حکایات کا دلنشین انداز میں بیان تصوف آموزی کی تحریک بنتا ہے جو صوفیاء کی محافل کا مقصود ہوتا ہے۔

ایسے ہی کئی واقعات اور متعدد روایات حضرت خواجہ محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کی زینت بنتے تھے اور متوسلین کی اصلاح کا کام دیتے تھے۔

تصوف کے سلک مروارید کی اساس بیعت ہے یقیناً یہ اصلاح احوال کی طرف عملی اقدام ہے مگر اس عقیدت مندی سے بعض نام نہاد صوفیوں نے دنیا داری کا بھی کام لیا ہے اس لئے ہر شیخ کی ذمہ داری ہے کہ بیعت کو پیری مریدی کو راستی کے حصار میں رکھے کہ

اے بسا بلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نہ باید داد دست

جتنا یہ نفع رساں طریقہ حیات ہے اتنا ہی پرخطر بھی ہے۔ اولیاء کا ملین اس

حوالے سے ہمیشہ محتاط رہے ہیں اور اس تعلق ارادت کی حدود کو مستحکم کرتے رہے ہیں خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اصلاح کے مشن پر تھے اس لئے اس راستے کی نزاکتوں کو جانتے تھے فرماتے ہیں۔

”بیعت کا معنی ہے بیچ ہونا یعنی بیچنا، فروخت کرنا، مرید وہ ہے جس نے اپنا ارادہ اپنی مرضی خدا اور رسول کے لئے مرشد کے ہاتھ بیچ دی ہو“۔ 7

پھر فرمایا کہ

”کامل پیر خدا تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ کامل پیر علم باطنی و علم ظاہری اور سراسر الہی سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ 8

”فقر“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ فرمایا فقیری و درویشی یہ ہے کہ اگر فقیر کے ہاتھ میں تمام کائنات کی دولت، مال و زر آجائے تو سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ 9

اسے ہی فقر اختیاری کہتے ہیں جبکہ گدا و مفلس فقر اضطراری کا اسیر ہے یہی وہ حد فاصل ہے جو فقر کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہے
بد قسمتی یہ ہے کہ یہ اصطلاحات جو ذہنی و قلبی معراج کی نشاندہی کرتی تھیں
آج ایک رسم بن گئی ہیں۔

نقشبندیہ طرز سلوک اس بارے میں بہت محتاط ہے اور خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلوک کے داعی تھے۔ آپ کے بیان کردہ اصول تصوف حرف بحرف وہی ہیں

جو نقشبندیہ کے امام شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے متعین فرمادیے تھے آپ اپنی اصولوں کا پرچار کرتے رہے کہ

ہوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن اور خلوت در انجمن

کے اصولی مراحل ہی ایک صوفی کامل کا سرمایہ حیات ہیں۔ آپ ان کا تذکرہ اجمالی طور پر نہ کرتے تھے ان کے تمام پہلوؤں کو واضح فرماتے تھے بلکہ جو اصول ضمناً روایت ہوئے ہیں اُن کی بھی تاکید فرماتے تھے کہ

یاد کرد۔ بازگشت۔ نگہداشت۔ یادداشت

وقوفِ زمانی۔ وقوفِ عددی اور وقوفِ قلبی

پیش نظر رہیں اس طرز ہدایت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک نقشبندی مراحل سلوک کی کس قدر اہمیت تھی، یہی اہمیت وہ مریدین پر بھی واضح کرتے رہتے تھے۔

غور کیا جائے تو اس ساری ریاضت کا مقصد ایک ایسا ایمان دار تیار کرنا ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ رضائے الہی میں خرچ ہو۔ اس سلسلے میں آپ کی راہنمائی اتنی جامع تھی کہ ہر راہر و شوق منزل آشنا ہو جاتا تھا۔ ہر مجاہدے اور ہر ریاضت کا مطلوب رضائے الہی قرار پاتی تھی۔ یہاں تک کہ حصولِ علم کو بھی اسی معیار سے پرکھا جاتا تھا۔ بڑا واضح فیصلہ فرمایا کہ

”علم تلاش حق تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ طلب دنیا کے لئے افسوس ہے اُن لوگوں کے لئے جو علم حاصل کر کے خدا تعالیٰ کی تلاش و جستجو نہیں کرتے۔“ 10

یہ تھیں وہ تعلیمات جو نیریاں شریف کی نئی ابھرتی ہوئی بستی کی شناخت

نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قافلہ در قافلہ لوگ حاضر خدمت ہوتے رہے اور دامن مراد بھر کر لوٹتے رہے۔ نیریاں شریف کا امتیاز ہی یہ رہا کہ یہاں دین حق کی تعلیم دی جاتی رہی۔ علم کی بارگاہ میں مثلاً متلاشیانِ علم کو پاکیزہ خیالات کے جلو میں پیش کیا جاتا رہا۔ علم کی سطوت قائم رہی اور کسی ذاتی انا کی بنا پر علم پر بے یقینی کا سایہ نہ پڑا۔ یہی تصوف کے مراکز کا مطلوب ہوتا ہے۔ اور یہی دین حق کی اشاعت کا طریقہ رہا ہے۔ حتمہً ایسے لوگ بھی آئے جو ایسے آستانوں کے قائل نہ تھے، بعض میں فکری اختلاف تھا اور بعض شخصی انا کے حصار میں تھے مگر دربارِ غزنوی میں کسی کو دھتکارا نہیں گیا۔ کسی قسم کا تحکمانہ رویہ اپنایا نہیں گیا۔ اگر علمی مغالطہ سدرہ بنا تو علمی وجاہت سے جواب دیا اور اگر حرص و آرزو نے پنچے گاڑے تو رفعِ حرص کا سامان کیا، لنگر سب کے لئے تھا کوئی قائل ہو یا متردد، درِ غزنوی سب کے لئے کھلا تھا۔ حیرت ہے کہ صرف چھتیس سال کے قلیل عرصے میں علاقے کی بھی قسمت بدلی اور متلاشیانِ علم و معرفت کی بھی تقدیر جاگی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیریاں شریف کی درگاہ صدیوں پرانی بارگاہوں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔

کرامات:

صوفیاء کے تذکروں کا یہ لازمی جزو سمجھا جاتا ہے کہ مختلف نوعیت کی کرامات کا ذکر کیا جائے۔ یقیناً کرامت ایک اعزاز ہے جو بارگاہِ صمدیت سے مقررینِ بارگاہ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ شرف ہے جو نسبت کی استواری اور بے لوث خدمات کا انعام ہے۔ مرتبے اور مقام کے مطابق یہ عزت عطا کی جاتی ہے۔ یہ اظہار ہوتا ہے کہ سالک

کس حد تک مقبول بارگاہ ہے۔ یہ اطاعت کی مداومت اور اتباع کی ہمہ گیری کا نشان ہے۔ اولیاء کرام علیہم السلام سے ایسے واقعات کا ظہور ہوا ہے جو پذیرائی کی دلیل ہوتے ہیں۔ نبی کا معجزہ بے پناہ تعلق اور لامحدود قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ معجزہ صداقت نبوت کی دلیل اور متردد ذہنوں کی تسخیر کا ذریعہ ہے اس لئے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے جبکہ کرامت صرف اعزاز ہے اس کا اظہار بھی ضروری نہیں ہوتا مگر کسی حد تک صدق کردار کا نشان ضرور ہے۔ اولیاء کاملین کرامات کی کثرت کو ولایت کی شرط نہیں گردانتے بلکہ ولایت کو اتباع سنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے لے۔ ایک بشر کا افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و خصائل کا حامل ہونا سب سے بڑا انعام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس اتباع میں سب سے سبقت لے گئے تھے اس لئے اولیاء کے سردار بنے مگر ان سے کرامات کا ظہور یوں نہیں ہوا جو آج علامت ولایت قرار پایا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کسی ولی کا ذکر کیا اور ان کی کرامات کی فہرست گنوا دی تو فرمایا برتن چھوٹا ہوتا تو اچھل جایا کرتا ہے یعنی یہ پے در پے کرامات معرفت کا بحر زار ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد معجزات ظاہر ہوئے کہ اثبات نبوت مقصود تھا مگر بایں ہمہ قوت کے آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو عقل و فہم کو تسخیر کرتا ہے اور صحابہ کرام علیہم السلام کے وجود ہیں جو آپ نے اپنی زیر تربیت تیار کئے تھے، حجتہ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش وجود معجزے ہی تو تھے کہ ایک ایک وجود صداقت نبوت کا شاہد تھا۔ اسی

طرح اولیاء اللہ کے متبعین درحقیقت وہ بکھری ہوئی کرامات ہوتی ہیں جن سے ارد گرد جگمگا اٹھتا ہے۔

خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کرامات روایت ہوئی ہیں جن کا ظہور موقع و محل کے مطابق ہوتا رہا۔ کہیں باران رحمت کا نزول ہے تو کہیں چشم کشائی کی داستانیں ہیں، کہیں فراہمی آب کے لئے خشک کنوؤں کا اچھل پڑنا ہے۔ تو کہیں حوادث سے امان کی نوید ہے، اگر کہیں لاعلاج مرض سے نجات کا مرحلہ ہے تو کہیں مرض کفر و شرک سے رہائی کی منزل ہے۔ بے شمار واقعات متوسلین کے حافظوں میں محفوظ ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ حیات محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میں مولانا ریاض ہمدانی صاحب نے کیا ہے۔

ان انفرادی کرامات کے علاوہ لائق توجہ وہ کرامات ہیں جو دلوں کو تسخیر کر رہی ہیں، ان کی جلوہ گری ایک ایک فرد کی زندگی میں جو جمال ہے اور خلفاء و متبعین کے سیرت و کردار سے نمایاں ہے۔ آئیے ان کرامات کا جائزہ لیں۔

اولاد:

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے تہتر سالہ حیات ظاہرہ میں تین شادیاں ہوئیں۔ نیریاں شریف کے مقامی احباب میں پہلی شادی ہوئی۔ افغانستان سے منسوب چچازاد سے دوسری اور چکوال پنجاب کے ایک دیندار گھرانے میں تیسری ان تینوں شادیوں سے صاحبزادیوں کے علاوہ سات صاحبزادے پیدا ہوئے جو سب کے سب اپنے والد گرامی کے مشن کا تسلسل قرار پائے۔ تفصیل کچھ یوں ہے۔

پیر نظام الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ تقویٰ شعار اور عبادت گزار تھے۔
اپنے والد گرامی کے تبلیغی و توسیعی عزائم میں ہمہ وقت معاون تھے پاکبازی کی شہرت
کے ساتھ دنیا میں رہے اور محبتوں کے جلو میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے۔

پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ

آپ اپنے والد محترم کے مسند نشین ہیں اور سلسلہ کی ترویج و اشاعت کی
کفالت کر رہے ہیں۔ آپ کا تفصیلی تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔

صاحبزادہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ

نہایت فعال خلف الرشید تھے۔ متعدد تبلیغی دوروں پر اپنی صلاحیت منواتے
رہے۔ ابھی پوری جولانی کے ساتھ سرگرم عمل تھے کہ ایک ٹریفک حادثہ میں راہی ملک
عدم ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

صاحبزادہ فضل ربانی مدظلہ:

دعوت و عزیمت کا حسین پیکر ہیں۔ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ درسیات
کی تعلیم بھیرہ سے حاصل کی ہے۔ خوش الحان بھی ہیں اور خوش گفتار بھی۔ شعر و سخن سے
بھی دلچسپی ہے واحدی تخلص کرتے ہیں۔ تبلیغی دوروں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی
ہیں۔ امید ہے خاندان نیروی کا سرمایہ ثابت ہوں گے۔

صاحبزادہ شیر ربانی مدظلہ:

خوش جمال بھی ہیں اور خوش خصال بھی، ایک قابل اعتماد مقرر ہیں کہ لفظ ان

کے آگے بچھے بچھے جاتے ہیں، محفلوں میں ذوق سے سنے جاتے ہیں۔ ادبیانہ لہجہ
رکھتے ہیں۔

صاحبزادہ غلام ربانی مدظلہ:

ایک محنت کش اور پاکباز انسان ہیں نیریاں شریف کے متوسلین کے ساتھ
حسن سلوک کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں۔

صاحبزادہ شمس العارفین مدظلہ:

بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں اور اپنی والدہ کے واحد کے لخت جگر
ہیں۔ شعلہ بیان مقرر ہیں نیریاں شریف میں منعقد ہونے والی محفلوں کے مایہ ناز
نقیب ہیں۔ جوش و ولولہ کے باوجود نفس مضمون کی ہر جہت پر قابو رکھتے ہیں۔ نہایت
درجہ کے ملنسار ہیں اور خانقاہی نظام کے نمائندہ ہیں۔

خلفاء کرام:

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کریم کا سارویہ
ابنایا تھا کہ جہاں رشد و ہدایت کی بساط بچھانا مقصود ہوتا وہاں اپنا نمائندہ مقرر
کر دیتے۔ یہ ضرور ملحوظ رہا کہ خلفاء کا انتخاب صلاحیت کی بنیاد پر ہو، اس معاملے
میں آپ کا رویہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مختاط تھا۔ حضرت
باباجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید خاص اور بہت سی صلاحیتیں رکھنے والے خدمت گار کو حضرت
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش کے باوجود خلافت عطا نہ کی فرمایا خلافت کی
تین بنیادی شرائط ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص، اس مرید میں عمل کی بھی کمی نہیں۔ اخلاص

کی بھی فراوانی ہے مگر علم مطلوبہ معیار کا نہیں اس لئے خلافت عطا نہیں کی جاتی، ثابت ہوا کہ ان حضرات کے ہاں خلافت صرف خدمت گاری اور قرب کی بنیاد پر نہیں دی جاتی تھی اور نہ ہی سفارش کے زیر اثر، اگرچہ سفارش کرنے والے کس قدر عالی مقام ہوں خلافت ذاتی اوصاف میں پختگی اور صلاحیت کار کی عمدہ توفیق کی بنا پر عطا کی جاتی ہے۔

حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت کو داد و دہش کا وسیلہ نہیں بنایا۔ جس میں صلاحیت دیکھی اور شہر حسنات کی ذمہ داری نبھانے کا ملکہ دیکھا، خلافت عطا کر دی آپ کے نزدیک خلافت، مسند کی شہرت کا وسیلہ نہ تھی۔ دعوت و ارشاد کی ذمہ داری کا نام تھا۔ اس احتیاط کے باوصف چند متوسلین کو خلافت کے منصب سے نوازا۔ گردش ایام نے اس انتخاب کو اس قدر بر محل پایا کہ یہ نوخیز مسند ارشاد اس قدر فیض رساں ثابت ہوئی کہ بڑی بڑی درگاہیں بھی مد مقابل نہ آسکیں۔ مولانا ریاض احمد صدانی جنہیں سب سے پہلا واقع نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ستر سٹھ ایسے اسماء درج کرتے ہیں جو خلافت کے اہل قرار پائے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت مفتی ہدایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ

جو مرکز نیریاں شریف میں افتاء کے شعبہ کے نگران تھے۔ لائق اعتماد عالم دین تھے ان پر حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے صاحبزادگاں کی علمی کفالت ان کے سپرد کی تھی۔

حضرت فیض محمد رحمۃ اللہ علیہ

ابتدائی خلفاء میں سے تھے آستانہ عالیہ کی بڑی خدمات انجام دیتے رہے۔

حضرت پیر غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ

بہت نوخیزی میں دامن کرم کا سایہ نصیب ہوا تھا، پنڈی ضلع کوٹلی کے رہنے والے تھے یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ قیام پاکستان سے بہت پہلے در کرم پر آگئے تھے۔

حضرت سید محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ

نیریاں شریف میں طویل عرصہ گزارا اور وہاں ہی وفات پائی۔
ان نمایاں خلفاء کے علاوہ چند معروف نام یہ ہیں۔

حضرت محمد امیر خان رحمۃ اللہ علیہ

جناب پیر غلام محمد صاحب

اقبال نگر ضلع ساہیوال، اقبال نگر اب نیریاں شریف کا ذیلی صدر مقام ہے۔
کشمیر و پنجاب میں یہ سلسلہ خوب پھیلا اور اب تو کوئی دین کا ذوق رکھنے والا نیریاں شریف سے نا آشنا نہیں ہے۔ برصغیر کے علاوہ برطانیہ میں اس سلسلے کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی کہ اس میں اصحاب علم کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔

شیخ نذیر احمد مدینہ منورہ

ڈاکٹر سید محمد الغزالی ٹنڈو جام سندھ

پیر عبد اللطیف صاحب لاہور

خليفة عبد المجيد صدیقی صاحب کراچی

صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب برطانیہ

حافظ تصدق حسین صاحب بولٹن برطانیہ

حاجی عبدالرحمن صاحب برطانیہ

خلیفہ مقصود احمد صاحب برطانیہ

حاجی نذیر احمد صاحب برطانیہ اور خلیفہ ریاض احمد صدانی صاحب مولف
کتاب حیات محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غرضیکہ خلفاء کرام کا اک جہان آباد ہے اور سب
اپنی اپنی بساط کے مطابق آستانے کی نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں۔

وفات:

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہتر برس کی عمر پائی۔ نہایت
خوشگوار، محنت پسندانہ ماحول میں نصف صدی سے کچھ زائد عرصہ نیریاں شریف کو آباد
کرنے پر خرچ کیا۔ متوسلین کے ہاں جانے پر بھی تیار رہے۔ قریب والوں کو بھی نوازا
اور دور والوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ سفر و حضر میں نشر خیر کا مشن جاری رہا۔ لاکھوں
انسانوں کو راستی کا خوگر بنایا۔ شریعت اسلامیہ کی پاسداری کا درس وعظ و نصیحت کے ذریعے
بھی دیا اور عملاً بھی ایک روشن نمونہ پیش کیا۔ اس مختصر سے عرصے میں ریاضت و مجاہدے کی
کٹھن راہوں سے بھی گزرے اور ”بلغ ما انزل الیک“ کے فرمان کو
اُسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہوئے پوری دلجمعی اور مکمل خلوص سے بھی اپنایا۔
شب و روز کی یہ مشقت اور روز روز کا یہ سفر آخر جسمانی توانائیوں کو کھانے لگا۔
اضمحلال پورے وجود پر طاری ہو گیا مگر جب تک توانائی کی آخری ریق بھی باقی رہی
پہیم رواں دواں رہے آخر وہ منزل قریب آنے لگی جو ہر جاندار کا مقدر ہوتی ہے۔
انہیں یقین تھا کہ لمحہ واپسی کا فیصلہ تو حیات بخشی کے ساتھ بلکہ پہلے کر دیا گیا تھا کہ

ارشاد یہی ہے۔ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ کہ وہ عظمتوں والا رب جس کے ہاتھ
میں خیر ہی خیر ہے اُس نے ہی موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت کی تخلیق کا ذکر
حیات کی تخلیق سے پہلے کیوں ہوا۔ اہل معرفت اسے جانتے ہیں۔ یہ پیغام تھا انسان
کو کہ موت کو عدم محض نہ جانے۔ یہ حیات کی طرح کا ایک تخلیقی عمل ہے۔ تاریخ کے
صفحات واضح کر رہے کہ بعض لوگ حیات کا لبادہ اوڑھتے ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے،
امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ یعنی تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَمِیّتِ سے حی سے
صاحب ایمان مراد لیا ہے اور میت سے صاحب کفر، کتنے جیتے ہیں مگر جی نہیں رہے
ہوتے اور کتنے مرتے ہیں مگر مرے ہوئے نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ
عدم عدم ہے کہ آئینہ دار ہستی ہے

جس نے زندگی و موت کا راز پالیا ہے۔ وہ زندہ ہی زندہ ہے کیا مزارات پر
بے پایاں ہجوم صاحب قبر کی زندگی کا اعلان نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت خواجہ
غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس راز حیات و ممات سے آگاہ تھے۔ اس لئے جب جون 1974ء کو
نفاہت ڈیرے ڈالنے لگی تو حوصلہ نہ ہارا۔ احباب و صاحبزادگان کے اصرار پر
راولپنڈی منتقل کر دیئے گئے۔ یہ سفر علاج لواحقین کے اصرار پر ہوا۔ پہلے سنٹرل
گورنمنٹ ہسپتال مری روڈ میں زیر علاج رہے پھر ملٹری ہسپتال میں داخل کئے گئے
علاج قابل اعتماد ہاتھوں میں تھا مگر ڈاکٹر یا حکیم بیماری کا علاج کرتے ہیں موت کا
نہیں۔ لمحہ آخر قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا، صاحبزادگان ہمہ وقت حاضر خدمت تھے مگر
جسے جانشین بننا تھا اور مسند خیر کو سنبھالنا تھا وہ برطانیہ میں تھے۔ اطلاع دی گئی واپس
آئے تو وہ بھی دن رات تیمارداری کا فرض نبھانے لگے۔ بار بار نیم بے ہوشی طاری

ہو جاتی۔ یہ پیغام تھی کہ اب سفر آخرت کے دن قریب آرہے ہیں۔

دوران مرض اس قدر استقامت دکھائی کہ یہ کسی مرد حق آگاہ کا ہی منصب تھا معالجوں نے آپریشن تجویز کیا جس میں مصنوعی بے ہوشی بھی لازم تھی۔ جب یہ خبر دی گئی تو درویش خدا مست کا فرمانا تھا۔

”جب سے میرے پیر و مرشد حضرت بابا جی موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت سے نوازا ہے اُس وقت سے آج تک نہ تو میری کوئی نماز قضا ہوئی ہے اور نہ میں کبھی بے وضو رہا ہوں۔ آپریشن سے عمر بھر کے ان معمولات میں فرق آئے گا، نمازیں قضا ہوں گی اور وضو سے محروم رہنا پڑے گا اور یہ مجھے کسی طرح بھی گوارا نہیں۔“ 11

مگر جب اپنے قابل اعتماد خلیفہ الرشید جناب پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ نے حالات کی نزاکت گوش گزار کی تو بادل خواستہ آپریشن کی اجازت دے دی، آپریشن کامیاب رہا کچھ آرام کا وقفہ آیا مگر چند ماہ بعد مرض کا پھر سے حملہ ہو گیا اور دوبارہ ہسپتال میں داخل کر دیئے گئے۔

بیماری کی خبر ہر عقیدت مند کو پہنچ رہی تھی۔ سعادت مندوں کے قافلے دور دور سے ہسپتال آنے لگے۔ حشہ اکابر امت بھی عیادت کو آئے، ان میں چورہ شریف کے حضرت غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے اور شرق پور شریف کے میاں جمیل احمد مدظلہ کے علاوہ پیر خانے کے مسند نشین حضرت پیر زاہد خاں رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب پیر خانے کے مسند نشین کو نیم باز آنکھوں سے دیکھا تو بہزار دقت اٹھنے کی کوشش کی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

”سنتے تھے کہ کعبہ شریف مقبولانِ الہی کی زیارت کو خود آتا ہے آج اپنی

آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھ لیا۔“ 12

بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے۔ زندگی کا دورانیہ مقرر ہے۔ پروردگارِ عالم جتنی ساعتیں عطا کرتا ہے انہی کا حساب لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کمرہ امتحان میں بلا مقصد بیٹھنا نہیں چاہتا۔ وقت ختم ہوتے ہیں اُس چوگردے سے بھاگ اٹھتا ہے جہاں آزمایا جا رہا ہو۔ اہل معرفت زندگی کو بھی امانت سمجھ کر گزارتے ہیں اور جب اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں تو واپس جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ کامیابی کا یقین رکھنے والے تو مسکراتے ہوئے راہی ملک بقا ہوتے ہیں۔ یہی حال خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا آپ کامیاب اور بھرپور زندگی گزار کر حاضر دربار ہونے کے لئے رختِ سفر باندھ رہے تھے۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ

وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضَعُكُونَ سُورًا
فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكُوا فِي يَوْمٍ مَوْتِكَ صَاجًا مَسْرُورًا
کہ اے ابنِ آدم تجھے تیری ماں نے جب جنم دیا تھا تو رو رہا تھا جبکہ تیرے ارد گرد لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے یعنی تیرا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ پس اب اپنے آپ کو اس مشقت سے گزار کہ جب تیری موت کا دن آئے تو یہ سب رو رہے ہوں مگر تو مسرور و مطمئن ہو کر ہنستا ہوا جا رہا ہو۔

حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی فرحان و شادانِ گردہ کا حصہ تھے کہ چاروں جانب آہوں اور سسکیوں کا کہرام تھا مگر آپ کا وجود مطمئن تھا، اس قدر سکون کہ لمحہ آخر میں بھی شریعت کی پاسداری کا خیال دامن گیر تھا۔ علامہ مرحوم نے فرمایا تھا کہ

نشانِ مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست
 عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ سب کے لبوں پر التجائیں تھیں۔ لمحہ لمحہ شمار ہو رہا
 تھا، کیا عجیب منظر تھا کہ چہیتی اولاد دم بخود ہو کر چاروں طرف حاضر ہے۔ خلفاء کی بڑی
 تعداد اللہ شافی اللہ کافی کے زمزے لبوں پر سجائے مزید لحات کی دعائیں مانگ رہے
 ہیں۔ وہ بھی حاضر ہیں جن کی عقیدتوں کا مرکز صاحبِ فراش ہے اور وہ بھی موجود
 ہیں جن کے فیضان کی زندہ شہادت سامنے ہے۔ جب محسوس ہو گیا کہ اب سفرِ دوام کا
 لمحہ آیا ہی چاہتا ہے تو فیصلہ کر لیا گیا کہ اس مقدس روح کو اُن فضاؤں میں منتقل
 کر دیا جائے جن کی ساری بہاراں انہیں کے دم قدم سے ہے۔ سوار یوں کا انتظام کیا گیا
 اور وہ مرد درویش جس کی محنت کا سبب شمر تھا چھ اپریل 1975ء کو اپنے مرکز کی طرف
 روانہ ہوا۔ آخری سانس اُسی سرزمین کا حق تھیں جس کی ہوائیں اطاعتِ شعاری کی
 مہکار سے عطر بیز تھیں، چند روز کشمکش میں گزرے، شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ
 مشتاق آنکھیں سیراب ہو جائیں۔

آخر وہ لمحہ موعود آ گیا 28 ربیع الاول 1395ھ بمطابق 11 اپریل 1975ء
 کے جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں نیریاں شریف کا مونس، نیریاں شریف
 کی خاک کو سرمہ عقیدت بنائے ابدی نیند سو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ خبر
 ہوا کے دوش پراڑی اور کشمیر ہی نہیں پورے پاکستان میں یوں پھیلا کہ ہر آنکھ اشک
 بار ہو گئی۔ مشتاقانِ دید کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ تدفین اتوار کی سہ پہر تک موخر کر دی
 گئی، نماز جنازہ مسند نشین موہڑہ شریف پیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تقریباً تین
 روز جسمِ منیر زیارت کے لئے موجود رہا بالآخر مقرر جگہ جو اتفاق سے طے پا چکی تھی میں

سپرِ د خاک کر دیا گیا۔ اور غزنی کا ایک تاجر نیک نفسی، خوش خصالی اور تقویٰ آشنائی کے
 پرچم لہراتا ہوا مرشد غزنوی کے رتبہ عالی پر فائز ہو گیا۔ مزار زیارت گاہ بنا اور
 غیر معروف پہاڑی کایوں جھومر بنا کر اُسے شہرت عام کا حامل قرار دیا گیا۔ اب بھی
 بقائے دوام کا سہرا وہاں سجا ہے اور زائرین کا اژدہام مسلسل جاری ہے۔

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستعار حیات کا ہر ثانیہ
 آنے والوں کو زندگی کے رموز سمجھا رہا ہے کہ کہاں غزنی کا ایک مسافر اور کہاں دائمی
 قرار کا نشان، یہ پیغام ہے ہر آنے والے کے لئے کہ زندگی کی سوغاتِ صالحیت کی
 خیرات ہے آؤ اور اس مردِ قلندر سے زندہ رہنے کا سلیقہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر زائر کو اسی
 نیک روش پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین۔

خوش قسمتی یہ ہے کہ نیریاں شریف ایک مردِ باصفا کی ہی حکایتِ دلپذیر
 نہیں، نثرِ خیر کا ایک تسلسل ہے جو اب بھی پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کی قیادت میں
 سفرِ سعادت پر رواں دواں ہے۔

حوالہ جات

- 1 حیات محی الدین غزنوی ص: 201
- 2 حیات محی الدین غزنوی ص: 194
- 3 حوالہ سابق ص: 195
- 4 حوالہ مذکورہ ص: 197
- 5 حوالہ مذکورہ ص: 204
- 6 حیات محی الدین غزنوی ص: 271
- 7 حوالہ مذکورہ ص: 292
- 8 حوالہ مذکورہ ص: 285
- 9 حوالہ مذکورہ ص: 302
- 10 حوالہ مذکورہ ص: 235
- 11 حوالہ مذکورہ ص: 294
- 12 حوالہ مذکورہ ص: 296

41۔ حضرت پیر محمد علاؤ الدین صدیقی مدظلہ العالی

سلسلہ نقشبندیہ کے تذکار کا خاتمہ ہم اُس وجود پر کر رہے ہیں جو اس تحریر کا محرک بنا تھا۔ پیر محمد علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کی ذات سے اس دور کے متوسلین کو وہ اعتماد حاصل ہوتا ہے جو اسلاف کے کارناموں پر یقین کا باعث ہے۔ اگر اس دور انحطاط میں ہی ایسے راہنما موجود ہیں تو گزشتہ صدیوں کے اکابر کیسے ہوں گے؟ اسلاف کے تذکروں سے بعد میں آنے والے اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں اور اپنی نیک نامی سے اُن کے وقار کی دلیل بنتے ہیں۔ یہی نیک نفسی اور خوش معاملگی کا تسلسل ہوتا ہے۔ پیر صاحب کو سلسلہ تصوف کی عظمت اپنے والد گرامی رحمہ اللہ سے حاصل ہوئی۔ گلستانِ روحانیت میں یہ ایک نوزائیدہ شاخ ہے کہ اس کی جڑیں ماضی بعید تک پھیلی ہوئی نہیں ہیں۔ بلاشبہ گھرانہ حسنات کی کفالت کرتا آ رہا تھا اور دینی اقدار کی پرورش اس خاندان کا امتیاز رہا تھا مگر مستثنیٰ کی میراث نہ تھی ایک مرد خوش اطوار نے ایک تعلق کو اپنی شناخت بنایا اور

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

کاشات حاصل کیا، تاریخ تصوف میں ایسی کم مثالیں ملتی ہیں کہ پہلا قدم ہی عظمت نشان بن گیا ہو اور یہ بھی کہ ایسی عظمت کا اعتراف اس تیزی سے ہوا ہو، اس پر یہ گھرانہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے مگر اس کا دوام اس عظمت کی حفاظت میں پنہاں ہے، حالات کی چال گواہی دے رہی ہے کہ یہ سفر خیر یقیناً سفر نصیب ہوگا۔

حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت آپ کی حیات ظاہرہ میں ہی شرب بار ہو گئی تھی، نیریاں شریف کے جنگل نما خطے میں جو شجر حسانات حضرت باباجی محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاشت کیا تھا وہ تقدس میں بوئے جانے والے شجر نخیل کی طرح تاریخ کا جزو بن کر ہی زندہ نہیں رہا بلکہ اپنی لہلہاتی شاخوں کے حوالے سے اب بھی پر بہار ہے۔ تاریخ کے سینے میں رفعتوں کے کئی ایسے نشان دفن ہیں کہ صرف یادگار ہیں۔ کھلے اور مرجھا گئے صرف یاد چھوڑ گئے، عظمتوں کی کاشت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غنچہ آسا ہی ہوں کہ بکھر جائیں، خوش قسمت ہوتا ہے وہ سلسلہ جو پوری آب و تاب سے پھیلے اور پھیلتا ہی جائے۔ نیریاں شریف کی شاخ تصوف نے پر بہار رہنے کا حوصلہ پالیا ہے، خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو تابدار بنایا اپنی نسل میں بھی سدا بہار رہنے کا جوہر ودیعت کر دیا، نیکی کبھی بھی تنہا نہیں رہتی اس کی مہکار گرد و نواح کو عطر بیز ضرور کرتی ہے نیریاں شریف کے شجر حسانات کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی، سب کی نظریں ایک وجود پر تھیں کہ اس خاندان کی روحانی وسعت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معتقدین و متوسلین کو اک سلک جوہر میں پروئے رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی پیر صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری نبھانے کا حوصلہ بھی دیا تھا اور نثر خیر کا سلیقہ بھی عطا کیا تھا۔ یہ کوئی تاریخ کے دھند لکوں میں اٹی ہوئی داستان نہیں۔ لاکھوں انسانوں کا مشاہدہ ہے کہ حضرت پیر صاحب نے کس ہوش مندی اور کس عزم کے ساتھ شجر غزنوی کی آبیاری کی ہے کہ آج یہ سلسلہ تصوف نقش بندیت کا ایک معتبر حوالہ ہے جہاں مجددی ایقان پرورش پاتا ہے۔

حضرت پیر صاحب کو قدرت نے نیریاں شریف سے ایسی نسبت عطا کی کہ 1938ء میں جب آپ پیدا ہوئے تو یہ خاندان نیریاں شریف میں سکونت اختیار کر چکا تھا۔ والدہ ماجدہ کشمیر سے ہی تعلق رکھتی تھیں اور یہ حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی اہلیہ تھیں، آپ صاحبزادگان میں سے دوسرے تھے کہ پیر نظام الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ عمروں کا زیادہ تفاوت نہ تھا اس لئے ابتدائی مشاغل میں ہم عنان رہے، تعلیم کا سلسلہ بھی اکٹھے ہی شروع کیا اور مقامی سکول سے ہی ابتداء کی، حیرت ہے کہ یہ افغان مہاجر خاندان تعلیم کے بارے میں کس قدر محتاط تھا کہ موجود ذرائع کی کم دستیابی کے باوجود سلسلہ تعلیم موخر نہ ہونے دیا۔ حضرت خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ذوق ابتداء سے ہی ودیعت ہوا تھا۔ حالات کی ناسازگاری کے باوجود مروجہ تعلیم کا ادارہ قائم کر دیا جہاں قرب و جوار کے طلبہ جو علمی پیش رفت سے آشنا نہ تھے جوق در جوق آنے لگے۔ یوں اشاعتِ علم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اس گھرانے کا مزاج دنیاوی تعلیم کا زیادہ شائق نہ تھا۔ نوشت و خواندگی منزل کا ہدف دینی تعلیم ہی تھا۔ اس لئے جو نبی حرف شناسی کا جوہر پیدا ہو گیا اور ضروری اسباق پڑھ لئے تو مقصود کی جانب رخ ہو گیا۔

تعلیم:

دینی درسیات میں مہارت کے لئے جامعہ رحمانیہ ہری پور کے اساتذہ مولانا فضل الرحمن حافظ محمد یوسف اور مولانا غلام محمود صاحبان سے استفادہ کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ان اساتذہ کی شہرت تھی اور دور دور سے تلامذہ ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے

قرآن نہی کے جذبے نے وزیر آباد کا سفر کرایا جہاں ابو الحقائق مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند علم کچھی تھی اور قرآنی علوم کے متلاشی طالب علم دور دور سے وزیر آباد کا رخ کر رہے تھے پیر صاحب کا تو مشن ہی یہی تھا کہ ہر اس در پر دستک دی جائے جہاں کوئی فیض رساں صاحب علم موجود ہو، چنانچہ وزیر آباد آگئے اور دورہ قرآن میں شریک ہو گئے۔ باخبر سامع پیر صاحب کے ارشادات میں بعض اوقات مولانا ہزاروی مرحوم کی آواز سنتا ہے۔ وہی با اعتماد لہجہ، وہی استخراج مسائل کی سطوت اور وہی سامعین کو اپنی گرفت میں لے لینے کی قوت، وزیر آباد میں ترجمہ قرآن پڑھا کہ وہاں لفظ لفظ پر عقیدت کا پہرہ تھا اور حرف حرف کی حرمت کا احساس تھا۔ تفسیری نکات سے بہرہ ور ہوئے کہ کس طرح قرآن مجید کے حرف حرف سے عظمت رسالت ہویدا ہوتی ہے۔ یہ طرز استدلال آج بھی پیر صاحب کے ہر جملے سے عیاں ہے۔

قرآن مجید کے اسرار سے فیض یافتہ یہ طالب علم لائل پور کا راہی ہوا کہ وہاں علم کو وقار عطا ہوتا تھا۔ قرآن اگر الہی فرامین کا مجموعہ ہے تو حدیث ان فرامین کی عملی تطبیق کی حکایت ہے۔ حدیث کے مطالعہ کے بغیر قرآن مجید کی علی تعبیر سامنے نہیں آتی اور قرآن مجید ایک ضابطہ حیات کی صورت نہیں لیتا۔ لائل پور میں درس حدیث کا منصب حضرت شیخ الحدیث مولانا سراج احمد رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کا طرز تدریس حروف و الفاظ سے لغوی و معنی آشنا کی پر ہی کفایت نہ کرتا تھا بلکہ ہر کلمہ کے ورے ذات رسالت کی موجودگی کا احساس دلاتا تھا یہاں حدیث پڑھائی ہی نہ جاتی تھی۔ اس کا وجدان عطا کیا جاتا تھا۔ پیر صاحب اس وجدان کے متلاشی تھے اس

لئے لائل پور (اب فیصل آباد) آگئے۔ مختلف اساتذہ سے استفادہ کیا۔ یہ استفادہ دراصل حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کی تمہید تھی مولانا حافظ احسان الحق رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ سے کسب فیض کر رہے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقہ درس میں بلا لیا حالانکہ تیاری کے مراحل مکمل طور پر طے نہ ہوئے تھے۔ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیا گر نظر نے بھانپ لیا تھا کہ اس طالب علم کو مزید تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تیز رو طالب علم اب اختتامی تربیت کا مستحق ہو چکا ہے۔

جامعہ رضویہ فیصل آباد کے علمی ماحول نے مشکل سے مشکل اسباق اس تیزی سے ازبر کرائے کہ دورہ حدیث سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھل جانے کا ذوق فراوان ہو گیا، حضرت پیر صاحب کا منتہی علم، قرب کی منزلوں سے آشنا ہوتا جا رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا علمی فیضان احاطہ کئے ہوئے تھا۔ دارس و مدرّس مطمئن تھے کہ منزل مراد قریب آتی جا رہی ہے۔ آخر دستار فضیلت سجاد کی گئی۔ یہ دستار رسمی نہ تھی۔ حقیقتاً دستار عظمت تھی۔ واپس لوٹے تو وہ نہیں تھے جو جامعہ رضویہ میں آئے تھے ایک بدلی ہوئی شخصیت ایک مکمل نیا وجود جس کے دامن میں علم کی خیرات بھی تھی اور حسنات کی سوغات بھی۔

تکمیل علم کے بعد نیریاں شریف تشریف لائے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو رفعت علم چاہتے تھے حاصل ہو چکی تھی، ایک ایسا جوان سامنے تھا جو ترویج خیر کا عزم لئے ہوئے تھا اور اس عزم میں صلاحیت بھی نمایاں تھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کہ خلافت کے لئے تین شرائط ہیں۔ علم، عمل اور اخلاص والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے

ہر جانب صلاحیتوں کی جولانی دیکھی تو خلافت سے نواز دیا۔ یہ مستقبل کے کارہائے نمایاں کی تمہید تھی۔ پیر صاحب نے خلافت کو اعزاز سے زیادہ ذمہ داری سمجھا اور ہمد تن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے کمر بستہ ہو گئے، نیریاں شریف کے باسیوں پر ہی نہیں، کشمیر و پاکستان کے اطراف میں خلافت کا یہ فیضان پھیلتا چلا گیا حتیٰ کہ برصغیر کے باہر ممالک غیر میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگے، یورپ کا سفر پیر صاحب کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ مشکل مراحل سے گزرنا آپ کو زیادہ پسند تھا اور یہ کہ یورپ کا نا آشنا ماحول متقاضی تھا کہ وہاں دین حق کی روشنی عام کی جائے، یہ یقیناً دشوار گزار مرحلہ تھا کہ مادی آسودگیوں میں غرقاب انسان روحانی عظمتوں سے بے بہرہ ہوتے ہیں مگر یہی تو وہ کام ہے کہ مردانِ خیر کو کرنا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ آیا کہ۔

مرد باید کہ ہر اسان نہ شود

پیر صاحب اسی عزم بلند کے ساتھ ہر مشکل سے ٹکرانے کا حوصلہ پاکر میدانِ تبلیغ میں اترے۔ کشمیر کی وادی کو تو مرکز ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ نے اسی کو مرکز بنایا اور اپنے مشن کا آغاز کیا۔ 1966ء کا سال وہ انقلابی دورانیہ ہے کہ آپ لندن کی سرزمین کو اپنی جولاں گاہ بنانے کے لئے وہاں تشریف لے گئے۔ برطانیہ میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد بس چکی تھی۔ حصول رزق کے متعدد ذرائع دریافت ہو چکے تھے۔ مالی معاملات سے ذرا فراغت ہوئی تو عاقبت کی فکر بھی ہونے لگی۔

مسجدیں تعمیر ہونے لگیں، دینی اجتماع منعقد ہونے لگے، تبلیغی ضرورت کے تحت مبلغین و واعظین کی ایک کثیر تعداد برطانیہ کو مسکن بنانے لگی مگر ظرف کی تشنہ لبی محتاج ساقی تھی ابھی

یہی احتیاج پیر صدیقی مدظلہ کو برطانیہ لے آئی۔ راہنمائی کا سلیقہ حاصل تھا اور حالات کے تقاضوں سے بھی باخبری تھی بہت جلد پذیرائی ملی، شہر شہر اجتماع ہونے لگے اور ایک مربوط سلسلہ رشد قائم ہو گیا ایک مضبوط حلقہ اس مشن کی ترویج میں ہم راہ ہوا اور برطانیہ کے قریہ قریہ سے خوش آمدی دعوت نامے ملنے لگے۔ نیریاں شریف کا سلسلہ مائل بہ عروج تھا کہ خبر ملی حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز ہے اور اضمحلال بڑی تیزی سے جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ جب اطلاعات تشویش ناک حدوں کو چھونے لگیں تو آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 1974ء کو نیریاں شریف آ گئے۔ والد گرامی کی ناسازی طبع اندوہناک ہوتی جا رہی تھی چنانچہ فیصلہ کر لیا گیا کہ راولپنڈی لے جایا جائے اور ملٹری یا رسول ہسپتال میں علاج کرایا جائے۔ یہ سب اہتمام پیر صاحب کی نگرانی میں ہوا۔ ملٹری ہسپتال میں جتنے روز بھی قیام رہا آپ اپنے والد گرامی اور مرشد کریم کے پہلو میں رہے مگر تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ تقریباً چھ سات ماہ کی کشمکش کے بعد حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی روح آسمان کی بلندیوں کی جانب پرواز کر گئی یہ 11 اپریل 1975ء دوپہر کا سماں تھا کہ نیریاں شریف کا راہنمائے اول اپنا مشن مکمل کر کے تہہ خاک آسودہ ہو گیا۔

حضرت پیر صاحب کو خلافت تو مل چکی تھی اب مسند نشینی کا مرحلہ تھا سات برادران تھے اور سات ہی چچا زاد اس طویل کہکشاں سے کسی ایک کو یہ منصب سنبھالنا تھا۔ حالات تو فیصلہ دے چکے تھے اب صرف رسم باقی تھی برادران کی نظر کا مرکز بھی ایک تھا اور عم محترم رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ پیر صدیقی مدظلہ اس مسند نشینی کے حقدار ہیں

چنانچہ اتفاق و اتحاد سے آپ کو مسند آرائے نیریاں شریف مقرر کر دیا گیا اس طرح ایک خانقاہ کی سربراہی بھی آپ کو ودیعت ہوئی کہ مسند کے قیام کے مقاصد و فرائض آپ پہلے سے ہی ادا کر رہے تھے۔

مسند نشینی:

حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ 1975ء سے نیریاں شریف کے حلقہ احباب کے صدر نشین بنے حیرت ہے کہ آپ کا تبلیغی ولولہ پہلے سے بھی فزوں تر ہوا حالانکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ مسند نشینی فعالیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ عقیدتوں کا ہالہ ست رو بنادیتا ہے اور سہولتوں کی فراہمی آرام طلبی کو دعوت دیتی ہے مگر پیر صدیقی مدظلہ کے ہاں فعالیت پر جوبن آیا اور حرکت زیادہ پر خروش ہوئی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمہ جہت عمل پسندی کو فروغ ملا اور کام کرنے کی دسترس مزید جوان ہوئی، نیریاں شریف کو ظاہری طور پر بھی ایک مسند بنادیا گیا اور روحانی برکات کی بھی فراوانی ہوئی۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا دیدہ زیب مزار زائرین کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پایا تو سجدہ گذاری کا ذوق مسجد کی زیبائی اور وسعت نے اور توانا کر دیا۔ اب نیریاں شریف ایک مرکز تھا جہاں سے عشاق کے قافلے پارسائی کے ہالے میں گزرتے اور دور و نزدیک کو ذوق بندگی عطا کرتے۔ چمکیلی خان جو ابتداء ہی سے شوق عبادت کا نشان تھا شب زندہ وار وجود کا روپ دھار گیا۔ اقبال نگر کا اقبال جاگا کہ

جھکنے والوں نے رفعتیں پائیں

اقبال نگر سجدہ گذاروں کا ایک مضبوط پڑاؤ بن کر اب گرد و نواح کو مہر کا رہا ہے۔ لالہ موئی کے عقیدت مند بھی قرض محبت ادا کرنے میں کسی سے پیچھے

نہیں۔ گجرات، گوجرانوالہ اور لاہور نقشبندیہ کے روشن نشان قرار پائے فیصل آباد تو مرکزی مقام بنا کہ یہاں ایک وسیع اور عظیم مسجد کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ طلبہ و طالبات کے لئے ایک لائق فخر تعلیمی ادارہ زیر تعمیر ہے۔ ادارے کی وسعت و کچھ کر نقشبندیہ کے دامن کرم کا پھیلاؤ یاد آتا ہے۔

یورپ میں پیر صاحب کے عملی اقدامات بہت بار آور ہو رہے ہیں پیر صاحب نے برمنگھم کے شہر کو اپنی مساعی کا مرکز بنایا۔ برطانیہ اور پھر برمنگھم کے مہنگے شہر میں 8 کنال رقبہ اور بھی مرکزی علاقے میں ایک کار وارد ہے جہاں ایک خوبصورت مسجد کی تعمیر پیر صاحب کی حسن جمالیات کی شہادت دیتی ہے۔ اتنا بڑا مال کہ ہزاروں نمازی سجدہ ریز ہو سکیں پھر چاروں طرف دیدہ زیب رہائش گاہیں جو طلبہ و اساتذہ کے لئے آرام گاہیں ہیں ایک بہت بڑے علمی مرکز کا نقشہ پیش کرتی ہیں، راقم الحروف کو اس ادارے میں چند روز قیام کا موقعہ میسر آیا تھا، ایک علمی فضا ہے جو چاروں طرف جلوہ فگن ہے۔ یہاں پیر صاحب کی زیر نگرانی تبلیغی و تدریسی اجتماع ہوتے ہیں جن میں حاضرین و سامعین کی تعداد برصغیر پاک و ہند کے کسی کامیاب اجتماع سے کم نہیں ہوتی مزید یہ کہ حاضرین کا شوق و ولولہ دیدنی ہوتا ہے وہاں حاضر ہو کر پیر صاحب کی مساعی کی کامیابی نظر نواز ہوتی ہے۔ بلاشبہ دیار غیر کو مانوسیت کی یہ فضا مہیا کرنا پیر صاحب کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ صرف برمنگھم پر ہی منحصر نہیں پورے برطانیہ میں علمی جمال اور صوفیانہ جلال کا روح پرور منظر ہر کہیں دکھائی دیتا ہے۔ تحریر کنندہ ایسے روحانی اجتماعات کا چشم دید گواہ ہے۔ سبحان اللہ

ایں کار از تو آید مرداں چنین کنند

برطانیہ کے علاوہ پیر صاحب دیگر یورپی ممالک میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ یورپ کا تفصیلی دورہ بھی حال ہی کی بات ہے۔ ناروے خصوصی طور پر دومرتبہ جا چکے ہیں۔ کینڈا کا بھی دودفعہ دورہ کر چکے ہیں امریکہ بھی دوبار گئے ہیں۔ یہ سب دورے تبلیغی تھے۔ ہر جگہ سے اللہ ہو کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ ان دوروں کے اثرات کا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ سال گذشتہ یورپ کے عمومی دورے کے دوران میں تقریباً بیس ہزار یورپین باشندے اور آباد کار لوگ حلقہ ارادت میں آئے ہیں پاکیزہ نفسی کی ایسی بہار آئی ہے جو بتدریج سارے یورپی ممالک کو محیط ہوتی جا رہی ہے۔

حال ہی میں پیر صاحب کا عزم جواں تعلیم بنات کی طرف متوجہ ہوا ہے دو کالج برائے خواتین پہلی پیش رفت ہے، عمارات خریدی گئی ہیں اور ماہر اساتذہ تعینات کئے گئے ہیں اور برنگھم میں اور مانچسٹر کے قریب برنڈلے میں خواتین کے تدریسی پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ برطانیہ جیسے تعلیم یافتہ ماحول میں تعلیم و تدریس کے ساتھ تہذیب نفس کا کفیل ادارہ پورے برطانیہ کی توجہ لے رہا ہے پر خلوص کاوش یوں ہی بار آور ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ خلوص ایک ایسا جوہر پارہ ہے جو اپنی روشنی سے منور رہتا ہے اُسے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔

نفاذ اسلام کی کوشش:

پیر صاحب صرف مسند نشین ہی نہیں نہایت متحرک مبلغ اسلام بھی ہیں، آپ کے شب و روز ترویج اسلام اور نفاذ اسلام کی جدوجہد میں بسر ہوتے ہیں اور جب کبھی کسی جانب سے نفاذ اسلام کی تحریک اٹھتی ہے آپ اپنے منصب اور مسند کو بھول کر پیچھے چلنے پر تیار ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مشن کے ساتھ کس قدر اخلاص ہے وگرنہ بڑی سے بڑی تحریکیں بھی حصول قیادت کے افتراق کا شکار ہو کر دم

توڑ دیتی ہیں، ایسا ہی ایک واقعہ کشمیر کی تاریخ کا حصہ ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ حکومتی سطح پر اسلام کے نفاذ کی کاوش کرنا ہے۔ کشمیر کے اکابر سیاستدان سردار عبدالقیوم خان اور سردار سکندر حیات خاں بھی اس تحریک کے دمساز تھے۔ نیریاں شریف میں عظیم اجتماعات ہوئے۔ سردار صاحبان خود تشریف لائے، تحریک کے مقاصد بیان ہوئے تو اعانت کا اعلان کیا کہ یہ گیا کہ جب وہ خود بھی اسلام کی حاکمیت کے قائل ہیں تو انکار کیسا ایک سازگار ماحول تشکیل پا گیا اور نفاذ اسلام کی منزل قریب نظر آنے لگی، صادق الیقین مسلمان خوش تھے اور یوم نجات کا انتظار کرنے لگے تھے مگر یہ بھرپور تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی کہ پر خلوص اظہار ہمیشہ دل کی آواز نہیں ہوتا اور جذبے ہمیشہ صداقت شعار نہیں ہوتے۔ پیر صاحب کی شب و روز کی محنت یوں ضائع ہوئی تو صدمہ ہوا کہ تمام جدوجہد پادر ہوا ثابت ہوئی مگر یہ ناکامی مایوسی میں نہ ڈھلی، کوشش مسلسل جاری رہی۔ آل پاکستان سنی کانفرنسوں میں شرکت اسی خواب کی تعبیر کے لئے تھی۔ سچ ہے ارادے باندھنا ہی انسان کے بس میں ہے کامیابیاں تو قدرت کا انعام ہوتی ہیں۔

برادران کی تربیت:

پیر صاحب پر مسند کی ذمہ داری کے ساتھ برادران کی راہنمائی اور تربیت کا بوجھ بھی تھا، برادران میں سے زیادہ ابھی زیر تعلیم تھے۔ اُن کی تعلیم کا انتظام کر کے سرپرستی کا حق ادا کیا گیا، پھر صرف درسی تعلیم پر ہی اکتفا نہ کیا، تربیت کے مراحل میں بھی راہنمائی کی، اخلاقی راہبری اس دور کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ مسلم تہذیب و ثقافت سے آگہی عصر حاضر کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ صوفیاء کا تو کردار ہی تہذیب اسلامی کے نفاذ سے واضح ہوتا ہے۔ تہذیب دراصل اُن غیر ضروری شاخوں کے کاٹنے کا نام

ہے جو ابھرتے ہوئے درخت میں اُگ آتی ہیں اور شجر کو پر بہار نہیں رہنے دیتیں اسی طرح انسان کے اعمال و کردار سے وہ غیر مناسب لائقے جدا کرنا ایک ماہر نگران کا کام ہوتا ہے۔ اسے ہی تہذیب کہتے ہیں، ثقافت تنوں کو سیدھا کرنے کا نام ہے کہ غیر مناسب جھکاؤ کسی اور کی نشوونما میں حائل نہ ہو جائے۔ تہذیب اگر وجود کی راستی کی حفاظت ہے تو ثقافت معاشرے کے نامناسب دباؤ کا سدباب کرنے کو کہتے ہیں۔ صوفیاء اپنے معتقدین کے لئے تہذیب نفس کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں اور معاشرتی حسن کے قیام کا بھی۔ پیر صاحب کے ذمے یہ دوہرا فریضہ تھا جو آپ نے اس احسن طریق سے نبھایا کہ آج کردار کی پکی ہوئی فصل تربیت کے حسن کی گواہ ہے، سب برادران نقشبندیت کے فیضان کے مظہر ہیں اور دین حق کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں۔

محی الدین اسلامی یونیورسٹی:

پیر صاحب کا ذہنی جھکاؤ شروع ہی سے اشاعت علم و حکمت کی طرف تھا اس لئے آپ جہاں موقع ملتا تدریسی و تربیتی کام کا آغاز کر دیتے۔ یوں بہت سے ابتدائی ادارے معرض وجود میں آئے مگر یہ ادارے پیر صاحب کے عزم بلند کی تسلی کے لئے کافی نہ تھے، خیالات کی گردش کسی بڑے منصوبے کی تحریک دے رہی تھی، دل و دماغ کا مجموعی فیصلہ کسی لائق التفات تعلیمی ادارے کا قیام تھا، شب و روز یہی خیالات اُفتق ذہن کا احاطہ کئے رہے حتمہ خوابوں میں بھی یہی خیالات اُٹتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ خواب یا تو نامکمل خواہشات کی تکمیل کا اشارہ ہوتے ہیں یا آنے والے واقعات کا پیشگی عکس ہوتے ہیں، پیر صاحب کے ہاں دونوں صورتیں فعال تھیں۔ نا تمام خواہش اتمام کی راہیں تلاش کر رہی تھی اور مستقبل کے ارادے خوابوں

میں جگگانے لگے تھے۔ 1980 کا سال تھا کہ یہ خواہش منہ زور ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک خواب دیکھا کہ دربار کے سامنے غیر ہموار پہاڑی پر ایک عمارت ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی، عمارت دیدہ زیب بھی تھی اور پر شکوہ بھی بس پھر یقین ہو گیا کہ خواب اپنی تعبیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زمین کا جائزہ لیا۔ وسائل پر نظر ڈالی، احباب سے مشورہ کیا اور چند سالوں کی اندرونی تب و تاب ایک یقین میں ڈھل گئی۔

1988ء میں اللہ کا نام لے کر ایک ایسی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا جو پیر صاحب کے ذہنی نقشے کے مطابق تھی۔ اب کسی کی راہنمائی بھی درکار نہ تھی، خود ہی نقشہ نویس تھے خود ہی ماہر تعمیرات، خیال صورت مجسم میں ڈھلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی چوٹی ایک خوبصورت عمارت کا روپ لے گئی، خیال چونکہ حدود آشنا نہیں ہوتے اس لئے اُن کی تکمیل بھی بے کنار تھی، منزل پہ منزل تعمیر ہوتی گئی، کشادہ کمرے، پر بہار برآمدے یوں تعمیر ہو گئے کہ جیسے کسی ماہر تعمیرات کی نگرانی حاصل رہی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ صاحب خیال ہی بہتر صورت گر ہوتا ہے۔ عمارت تیار ہو گئی جو کشمیر کے بیشتر تعلیمی اداروں سے منفرد ہے، اس کی دیدہ زیبی ہی نشر علم کا پیغام ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ جس نے ایسے اداروں میں تعلیم نہ پائی ہو، جو دینی مدارس کے فرش پر حصول علم کا جو یار باہو اُس کے وجدان میں ایک جدید یونیورسٹی کے خدو خال کیسے نمایاں ہوئے۔ یونیورسٹی بھی ایسی جو طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں کی بھی کفالت کرے اور رہائش کا وسیلہ بھی ہو۔

علم کدہ تو تیار ہو گیا اب مرحلہ اس کو آباد کرنے کا تھا۔ پیر صاحب نے اپنی مسندی عظمت کو اس تلاش میں حائل نہیں ہونے دیا۔ ہر اُس صاحب علم کے ہاں

گئے، تعاون و راہنمائی کی اپیل کی، یہ بھی اعتراف کیا کہ آپ ایسے اداروں کے انتظام و انصرام سے مانوس نہیں ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بد قسمتی ہے کہ فیصلے ماضی کے تجربات کے مطابق کئے جاتے ہیں راہیں تلاش کرنے کی ہمیں عادت نہیں، احباب نے خواہش کے اظہار کو مننا اور ناممکن قرار دے کر رد کر دیا۔ کسی نے نرسری سکول بنانے کا مشورہ دیا تو کسی نے زیادہ سے زیادہ مڈل سکول کی تاسیس کی حوصلہ افزائی کی، پیر صاحب جب بھی اس عمارت کو یونیورسٹی کہتے احباب مسکرانے لگتے اور خام خیال تصور کرتے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ عزم مصمم خارہ شگاف ہوتا ہے پیر صاحب کے پیش نظر یہ ارشاد ربانی تھا کہ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. (آل عمران 159)

”جب عزم کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔“

اسی سلسلے میں راقم الحروف سے ملاقات ہوئی اور تذکرہ ہوا، میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نیک ارادوں کے آگے بند نہیں باندھنے چاہئیں، نیکی ایک قوت ہے وہ خود راستہ بنالیتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1998ء میں مجھے یہ خدمت سونپی گئی۔ پیر صاحب کے جواں جذبے پر رحمت کا سایہ تھا، دو سال کی جدوجہد کا نتیجہ محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف کی صورت میں سب کے لئے حیرت کا باعث بنی، اب تو ناممکن کہنے والے بھی دم بخود تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تعمیر کے لئے محنت سے کئی گنا زیادہ عمل کے دوام کو حاصل ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ یہ کار خیر مزید وسعتوں کا سبب بنے۔

محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی راہ میں متعدد موانعات تھے، دور دراز علاقہ، سر بلند پہاڑی آنے جانے کی مشکلات، اساتذہ کی فراہمی کی مشکل مگر ہمت جو ان ہو تو

مشکلات راہ نہیں کاٹتیں، محکمانہ منظوری اور خاص طور پر پارلیمنٹ کا تعاون اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ کئی کئی سال اس تمہیدی کاوش پر لگ جاتے ہیں مگر یہاں تو سارے دستور ہی بدل گئے، طلبہ کی ایک بڑی تعداد دور دراز کے علاقوں سے حصول علم کے لئے حاضر ہو گئی، اساتذہ بھی مل گئے اور یونیورسٹی پوری آب و تاب کے ساتھ دیگر یونیورسٹیوں کی صف میں شامل ہو گئی۔

محی الدین میڈیکل کالج میرپور:

یونیورسٹی کے قیام کے ساتھ ہی پیر صاحب کا فعال ذہن کسی اور کارنامے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذہنی آسودگی اور تربیتی استحکام کے ساتھ توانا جسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میڈیکل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، یہ مرحلہ دشوار تھا کہ اس کے لئے ایسی جگہ درکار تھی جو آمد و رفت کے لئے زیادہ پیچیدہ نہ ہو، میرپور ایک جدید شہر ہے وہاں کی آبادی کا تعلق برطانیہ سے نہایت گہرا ہے اس لئے علمی پیش رفت اور خصوصاً جدید تعلیم کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ میرپور سے متصل زمین خریدی گئی جو میڈیکل کالج کی تمام ضرورتوں کی کفالت کر سکے، تعمیراتی نقوشوں پر وقت ضائع نہ کیا گیا۔ دو چار کالجوں کا جائزہ لیا گیا۔ وادی کشمیر میڈیکل کالج سے خالی تھی اس لئے پنجاب کے میڈیکل اداروں سے راہنمائی لی گئی اور ایک یادگار رات سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ عمارت کی تعمیر شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دیدہ زیب عمارت تیار ہو گئی جو جملہ ضرورتوں کے لئے کفالت کرتی ہے، اساتذہ کی دستیابی مشکل کام تھا مگر معاونوں کی دلکشی نے یہ مرحلہ آسان کر دیا، مقصود مالی مفادات نہ تھے، تعلیمی سہولت تھی اس لئے ہر مرحلہ آسان ہوتا گیا۔ الحمد للہ داخلے ہو چکے پی۔ ایم۔ ڈی۔ سی کی

منظوری حاصل ہوگئی اور تدریسی عمل کا اجراء ہو گیا۔ یہ ایک اور کارنامہ تھا جو پیر صاحب کے مستحکم ارادے سے عملی شکل لے چکا اور کامیابی سے رواں دواں ہے۔

النور ٹیلی ویژن:

عصر جدید کے تقاضے متنوع پیش رفت کا مطالبہ کرتے ہیں، تبلیغی مساعی جدید الیکٹرونک آلات کی مدد سے دو آتشہ ہو جاتی ہے اور خیر کا پیغام لمحوں میں جغرافیائی حد بندیاں عبور کر لیتا ہے۔ ٹیلی ویژن آج کے دور کا مضبوط میڈیا ہے جس کی آواز بیک وقت پوری دنیا کو محیط ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کا ہمہ متحرک ذہن ہر دستیاب ذریعہ کو نشر حسانت کے لئے وقف کرنا چاہتا ہے اس لئے اس تجویز کو پذیرائی حاصل ہوئی کہ محی الدین ٹرسٹ کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہونا چاہیے، تجویز ارادے میں ڈھلی اور حکومتی اداروں کو متوجہ کر لیا گیا۔ محنت تو ہوئی کہ مرحلہ آسان نہ تھا مگر کامیابی نصیب ہوئی اور النور ٹیلی ویژن کا برنگم سے اجراء ہو گیا، النور کی نشریات کا دائرہ پھیلتا چلا گیا اور بہت جلد ایک سو ستر ممالک کے سامعین و ناظرین النور ٹیلی ویژن سے نورِ علم و حکمت حاصل کرنے لگے پروگراموں کا تنوع اس تیزی سے بڑھا کہ ناظرین ہمہ وقت اسی کے ہور ہے، پھر حضرت پیر صاحب کے اپنے ارشادات جن میں امتیازی شان درس مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل رہی یوں گوش گزار اور نظر نواز ہوئے کہ النور کا فیضان گھر گھر اترنے لگا۔

مثنوی کا درس درحقیقت روحانیت کا پیغام ہے جس نے مشرق و مغرب کو متاثر کیا ہے پیر صاحب کا انداز تدریس خلوص کے جذبول میں ڈھلا ہوا ہے اپنے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سچی آواز کا پر تو ہے اس لئے بہت مقبول ہے سماعتوں کو بھی جھنجھوڑ

رہا ہے اور دلوں میں بھی انقلاب پیدا کر رہا ہے۔

مضامین و موضوعات کی کثرت کے ساتھ ذریعہ اظہار میں بھی تنوع رہا، عربی، اردو، پشتو، گجراتی، انگریزی، گجراتی، بنگالی کے علاوہ بھی بعض علاقائی زبان اظہار کی کفالت کرنے لگیں ماہر قلم کار، جید علماء دین اور معروف دانش ور، النور کی بہار کے ذمہ دار ہیں، النور کی نشریات نے پیر صاحب سے رابطوں کو ہمہ وقت مضبوط رکھا، دینی معلومات، ثقافتی پیش رفت اور اجتماعی میلانات کو اس خوبصورتی سے صفحہ سکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر ناظرین میں قلبی موانست اور ذہنی ہم آہنگی کی آبیاری ہوئی ہے اور عقیدت مندوں کو اپنے مرشد کے حضور حاضر رہنے کی سعادت ملی ہے، یہ مواصلاتی رابطہ روز بروز مستحکم ہو رہا ہے اور خیر کی مہک عام ہوتی جا رہی ہے۔

نقشبندیہ کی اشاعت:

پیر صاحب نقشبندی سلسلے کے مسند نشین ہیں یہ نہ خاندانی جبر کا نتیجہ ہے اور نہ کسی مسند کی حاشیہ برواری کا ثمر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب اپنے ذہنی جھکاؤ اور قلبی تعلق کی بنا پر نقشبندی ہیں، معمولات زندگی دیکھ لیجئے یا معاشرتی رویے پر کھ لیجئے، ہر معمول سے اور ہر رویے سے نقشبندیہ آشکار ہوگی، نقشبندی اکابر سے آپ کی والہانہ محبت ہر میلان سے نمایاں ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے محبوب اکابر میں سے ہیں، اُن کا ذکر آجائے تو پر مسرت جنبش پورے جسم پر چھا جاتی ہے، ایک وارفستگی کا سماں ذکر مجدد کا لازمی نتیجہ ہے۔ متوسلین کو راہنمائی عطا کرنا ہو تو حوالہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مرغوب ترین حوالہ ہے، تمام سلاسل اولیاء کے عقیدت مند ہیں مگر سلسلہ نقشبندیہ کے غلام ہیں، یہی وجہ ہے کہ اوراد و وظائف کی تلقین سے بڑھ کر شریعت

مطہرہ کی متابعت پر زور دیتے ہیں، آداب شریعت کی پابندی نے انہیں نقشبندیہ کا شیدائنا دیا ہے۔

حضرت صدیق اکبر ؓ سے عقیدت مندانہ وارفستگی تو نام سے عیاں ہے، گفتگو کسی موضوع پر ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کا ذکر خیر ناگزیر ہے۔ یہ وابستگی کا دوام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے خلاف ایک حرف بھی برداشت نہیں ہے۔ حال ہی میں برطانیہ کی فضاؤں میں تفضیلیت کا خمار اٹھا اور ایک تسلیم شدہ مسئلہ کو معرض فساد بنانے کی سعی کی گئی، حیرت ہوتی ہے کہ رسالت مآب ﷺ کے فیصلے بھی ذاتی پسند و ناپسند کا ہدف بن گئے ہیں، اس فساد فکری میں پیر صاحب کی استقامت دیدنی تھی اور ہے، نہ کوئی مصلحت آڑے آئی اور نہ کوئی خلجان سد راہ بنا، افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا یقین اس قدر راسخ تھا کہ اس چوبائی حملے کا پوری جرأت اور ایمان دارانہ اعتماد کے ساتھ مقابلہ کیا جسکے حق کا روشن چہرہ روشن تر ہو گیا ایک مسند نشین صاحب سجادہ کی یہ استقامت سب کے لئے مشعل راہ ہے، پیر صاحب اس نعرہ مستانہ پر تبریک کے مستحق ہیں کہ عقائد و یقین کے اعتماد کو حوصلہ ملا ہے، النورثی وی نے اس حوالے سے شاندار خدمات انجام دی ہیں جس نے پیر صاحب کے ٹی۔وی چینل کے اجراء کے فیصلے کی توثیق کی ہے۔ راہنمائے قوم کا یہ منصب ہوتا ہے کہ وہ قوم کی صحیح دستگیری کرے۔ پیر صاحب نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا ہے جس پر آپ تحسین کے مستحق ہیں۔

اولاد:

پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹے

دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم پر بھی تسلی بخش دسترس رکھتے ہیں۔ سلطان العارفین جامعہ ازہر سے تعلیم پانچے ہیں اور ایک باصلاحیت جوان ہیں۔ ڈاکٹریٹ کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ چھوٹا بیٹا نور العارفین ہے جو دینی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کی تعلیم سے بھی بہرہ ور ہے اور لائق اعتماد علمی صلاحیت کا حامل ہے۔ دونوں صاحبزادے غزنوی مشن کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اس دور میں مسندوں کی ضرورت ہے جو نیریاں شریف کی مسند کو حاصل ہے۔

ارشادات:

پیر صاحب کی عمومی گفتگو بھی نصیحت افروز ہوتی ہے، آپ کا لہجہ اور آہنگ مسحور کن ہے، موضوع کوئی بھی ہو، بات کہنے اور سامع تک پہنچانے کا ملکہ آپ کو حاصل ہے۔ خطبات میں تو ارسال معنی کا وہ اہتمام ہوتا ہے کہ سامع کسی علمی سطح کا بھی ہو گرویدہ ہو جاتا ہے، الفاظ آبخار کی طرح اڑے آتے ہیں، حکایات و روایات تجسیم کی صورت لیتی ہیں۔ درس مثنوی جو اپنی جاذبیت اور اثر آفرینی کے حوالے سے سامعین کے قلوب کو گرماتا ہے اس قدر مقبول ہوا ہے کہ النورثی۔وی کی شناخت بن گیا ہے، مولانا روم ؒ کی اشاراتی اور تلمیحاتی گفتگو جس سلیقے سے وضاحت کے مراحل طے کر رہی ہے کہ ہر سننے والا سپاس گزار ہے۔

تبلیغی دوروں میں اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے اور پیر صاحب کے مواعظ حاضرین کی سماعتوں میں رس گھولتے ہیں۔ ہر گفتگو کسی مقرر موضوع پر ہوتی ہے تفہیم کی ضرورت نظم و نشر کا حوالہ لیتی ہے قرآن وحدیث کا نور ہر گفتگو کا امتیاز ہوتا ہے۔ صالحین کی حکایات موقع کی مناسبت سے بیان ہوتی ہیں کبھی گفتگو اس قدر پھیل جاتی

ہے کہ احساس ہونے لگتا ہے کہ موضوع کے دائرے سے نکل گئی ہے مگر سامعین کو حیرت ہوتی ہے جب اچانک پیر صاحب موضوع پر پہنچ جاتے ہیں اس سے یہ یقین آتا ہے کہ لفظوں نے بہکایا نہیں، پیر صاحب انہیں نہایت دانش مندی سے استعمال کر رہے ہیں یہ بارہا دیکھا کہ بیان کا زور بے قابو نہیں ہوا، حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اُن کے پیش نظر رہتا ہے۔ یہی کسی مقرر کی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ راستوں کی بھول بھلیوں میں گھر کا راستہ نہ بھولے۔

پیر صاحب کا زور کلام اور انداز گفتگو سماعتوں کے لئے ایک نایاب سرمایہ ہے اس کا درست ادراک وہی کر سکے گا جو آپ کی محفل میں حاضر ہوا ہو۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مادری زبان پشتو ہے مگر اردو اس سلیقے سے بولتے ہیں کہ اہل زبان ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بعض احباب نے آپ کے ارشادات کو جمع کرنے کی کاوش بھی کی ہے۔ بہتر ہوتا کہ ایک قلم کار شب و روز ساتھ دیتا کہ گفتگو کو صفحہ قرطاس پر منتقل کر دیتا تو اُن اصحاب تک بھی یہ روشنی پہنچ جاتی جو موجود نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر اس حوالے سے کام ہونا تھا نہ ہو سکا۔ تلافی مافات کا اب بھی موقع ہے کہ یہ ایک مسند نشین کی گفتگو ہی نہیں نصیحت افروزی کے استعارے بھی ہیں۔

ذوق کی تسکین کے لئے چند ارشادات جو انیس صاحب نے مجھے کئے ہیں درج کئے جا رہے ہیں تاکہ فرمودات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔

* جب علم و عمل مل جائیں تو علم جذبے دیتا ہے، عمل نشان منزل کا پتہ دیتا ہے اور جب تقویٰ نشہ صبح گاہی دے تو محبوب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے ”اُوں منی“ میرے قریب ہو جاؤ۔

اگر چاہتے ہو کہ شکر کی توفیق ملے تو اپنے سے کمزور پر نظر رکھو، جھوپڑی میں رہنے والوں پر نظر رکھو گے تو شکر کی توفیق نصیب ہوگی اور ارشاد یہ ہے کہ
لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ (ابراہیم: 7)
شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔

* ایک سوٹ کے بجائے دس سوٹ سلواؤ مگر پہننے کے بعد نظر عطا کرنے والے پر ہی رہنی چاہیے جو مال بندے اور بندہ نواز کے درمیان حجاب بنے اس سے غربت بدرجہا بہتر ہے جو بھوک تو دیتی ہے مگر دوزخ کی آگ تو نہیں دیتی۔
* تصوف اسلام کی روح ہے، نماز کو ہی لیجئے، اچھی طرح وضو کرو، صاف ستھرا پہنو، جگہ صاف ہو اور وقت صحیح ہو، قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف پر باندھ دو، رکوع و سجود تمام ارکان کی تکمیل کرو یہ سب لوازمات ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں، ظاہری شریعت آپ کو نمازی کہے گی مگر تصوف کہتا ہے کہ جو فعل جس کے لئے ہے اُس کے تصور میں اس قدر گرم ہو جاؤ کہ اس کے قلب و روح میں اتر کر آپ کو سرور کی کیفیت عطا کر دیں، یہ سرور اور یہ قرب کی کیفیت تصوف ہے ارکان کی تکمیل شریعت ہے مگر ان کے نور و سرور کی کیفیت تک رسائی تصوف ہے۔

* لوازمات حیات اور مقاصد حیات میں فرق ہے۔ بیوی، بچے، مکان، کاروبار، مال و دولت، عزت و شہرت جاہ و حشمت، یہ سب لوازمات حیات ہیں۔ مقاصد حیات، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذریعہ: 56)

میں بیان ہوئے ہیں لوگوں نے لوازمات حیات کو مقاصد حیات سمجھ لیا ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتا وہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتا، اولیاء کرام علیہم

الرحمۃ نے ہمیشہ اپنی توجہ مقاصد حیات پر مرکوز رکھی ہے لوازمات حیات کے لئے اتنا ہی حکم ہے کہ انسان اتنا کمائے جس سے ضروریات پوری ہوتی رہیں، محتاجی قریب نہ آئے تاکہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، صبر و شکر کا مطلب ہے کہ جو مل گیا صبر کرو اور جس کے پانے کی تمنا ہے اُس کے ملنے تک صبر کرو اور یہ مسئلہ وعظ و تقریر سے حل نہیں ہوتا ہاں جس کا دل اللہ کریم اپنی توفیق سے اس طرف پھیر دے یا کسی صاحب نظر کی نظر کے نشانے میں آ جائے۔

* دنیا کی دوستی صرف صحت و تندرستی کی حد تک ہے، انسان محتاج ہو جائے تو دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے بنیاد مضبوط ہو تو بھی قبر سے آگے رفاقت نہیں، دنیا کی رفاقت، اس کی عزت و وقار ایسا بے وفا ہے کہ انسان معذور ہو جائے تو یہ سب چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں مگر ذکر و فکر والے انسان کی معیت ایسی نعمت ہے کہ انسان معذور ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے، عزت و وقار پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، قبر سے حشر کے میدان تک عزت انسان کے ساتھ رہتی ہے اس کی یہی ایک صورت ہے کہ انسان اپنا دل و دماغ اور سوچ و فکر اپنے مالک سے دور نہ لے جائے، وہ قرب کی ایسی منزل میں رہے کہ مالک سے آشنائی اول اور دنیا سے آشنائی درجہ دوم میں رہے۔

* اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کے دو طبقے ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر عبادت کرتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور محبوب مان کر اُس کی بندگی کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، معبود تو وہ شجر و حجر کا بھی ہے، فضا و خلا کا بھی ہے۔ صرف معبود جان کر عبادت کرنا عام روٹین ہے۔ محبوب جان کر عبادت کرنا اور بات ہے۔ اس لئے کہ صرف معبود جان کر بندگی کرو گے تو کبھی

اطاعت کرو گے کبھی بغاوت، کبھی اپنی مرضی کرو گے اور کبھی اُس کی بات پر عمل کرو گے اور جب محبوب جان کر بندگی کرو گے تو اپنا اختیار ختم کر دو گے۔ پھر تمام اختیار آپ کے محبوب کا ہوگا، ایسے شخص کو محبوب کی ناراضگی کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، محبت کے لئے محبوب کی ناراضگی حجاب ہے اور سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگ صوفیاء ہیں، اہل تصوف ہیں، تصوف کا سفر سر اسرارِ ادب و محبت کا سفر ہے۔

یہ اور قسم کے متعدد ارشادات متوسلین کو یاد ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شروع سے ہی ان ارشادات کو محفوظ کرنے کا اہتمام کر لیا جاتا تو آج اہل محبت کے سامنے ایک روشن شاہراہ ہوتی اور ہر مسئلے کا حل ہوتا، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے کہ آپ کی زندگی ایک زندگی کی بقا نہیں لاکھوں انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے یقین ہے کہ اس مسند عالی کا فیض جاری رہے گا اور متلاشیانِ رشد و ہدایت فیض یاب ہوتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ معتقدین کو اس دریا سے منسلک رہ کر نقشبندیہ کے فیضان سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم۔

طریقۃ ادب ہی ادب ہے۔ ادب کی کئی جہتیں ہیں مثلاً حق تعالیٰ کی نسبت سے ادب رسول ﷺ کی ذات کے حوالے سے ادب، مشائخ کے حوالے سے ادب، یہ آداب اس طرح متحقق ہوتے ہیں۔

1- حق تعالیٰ کی نسبت سے ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں کمال بندگی کی شرط کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کرے اور ماسواء سے بالکل منہ موڑ لے۔

2- رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمہ تن متابعت اور پیروی کا پابند سمجھے اور آپ کو تمام موجودات اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ سمجھے، جو کوئی ہے اور جو کچھ ہے سب کا سر آپ کے آستانِ عزت پر ہے۔

3- مشائخ کے ادب کی نسبت یہ خیال رہے کہ مشائخ کو جو مقام حاصل ہے وہ سنت رسول ﷺ کی پیروی کی وجہ سے ہے اس لئے اس نسبت کو ملحوظ رکھے۔ (حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ)

”بزرگی سنت کی تابعداری پر وابستہ اور زیادتی شریعت کی بجا آوری پر منحصر ہے مثلاً دوپہر کا سونا جو اس تابعداری کے باعث واقع ہو کر روڑ کر وڑ شب بیداریوں سے جو اس تابعداری کے موافق نہ ہو۔ اولیٰ اور افضل ہے اور ایسے ہی عید الفطر کے دن کا کھانا جس کا شریعت نے کہا ہے۔ خلاف شریعت دائمی روزہ رکھنے سے بہتر ہے، شارع علیہ السلام کے حکم پر چیتل کا دینا اپنی خواہش سے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بزرگ تر ہے۔ (حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ)